

أبحاث في القصة

الإنسان وعَد الله في الأرض

تأليف

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

مكتبة الفارابي

مؤسسة الرسالة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْإِنْسَانُ
وَعَدَالَهُ إِيَّاهُ فِي الْأَرْضِ

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الخامسة
١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

مؤسسة الرسالة
بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحه
هاتف: ٣١٩٠٣٩ - ٢٤١٦٩٢ ص.ب: ٧٤٦٠ بريقياً : بيوتيران

مكتبة الفارابي دمشق ص.ب ٢٣٨٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

لم أكن أتصور مدى أهمية الموضوع الذي عاجلته في هذه الرسالة ، قبل ظهور الطبعة الأولى منها ، رغم ما كان يواجهني من الأسئلة الكثيرة حوله .

ولكنني علمت فيما بعد ، أن هذا الموضوع يعيش عقدة فكرية في أذهان طائفة كبرى من المثقفين والمفكرين ، على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ، ومن ثم فإنه يتخذ أحجولة رائعة من قبل رسل الغزو الفكري لإبعاد الناشئة المسلمة عن مجال الرؤية السليمة الصافية لحقيقة هذا الدين وجوهره .

علمت هذا من الفئات التي أقبلت على دراسة هذا الكتاب ، وأكثرها فئات ليست لها في دراسة الابحاث

الاسلامية أي تجربة سابقة . وليس عندها للإقبال عليها أي شغف أو تطلع .

ولقد اقترح بعضهم أن أتوسع في بعض نقاط هذا البحث ، وأفضل القول في بعض بمجملاته ؛ ولكنني فكرت فرأيت أن أي زيادة فيه يخرجني من الانسجام مع هذه السلسلة من الأبحاث التي ابتغيت لها أيسر سبل الاقتناء وأوجز العبارات في أبسط الأساليب ، حتى يقتنى لكل طالب معرفة ، أياً كان مستواه ومهما كانت شواغله وظروفه ، أن يفيد من أبحاث هذه السلسلة ولا يجد أي غثرة في طريق فهمها .

وأنا أصر على أن هذه الأبحاث - بقطع النظر عن مدى التوفيق الذي يحالفني في معالجتها - تقف في قمة ما يحتاج إليه هذا الجيل من المعارف والعلوم . ولست أزعـم أن هذا الأسلوب الخفيف السريع يغطي أهمية هذه الأبحاث تغطية كاملة أو يشبع سائر تطلعات الفكر حولها ولكنني أعتقد أنه باب يلج معه صاحب الفكر الحر إلى الإيمان بها والالتفات إلى قيمتها ، حتى إذا بقيت له

بقية أسئلة فيما أو استيضاحات متعلقة ببعض جوانبها ،
كان له من الشغف بمتابعة البحث والشعور بأهميته ما يدفعه
الى التوسع الذي يوضح له كل خافية ويزيل من طريقه كل لبس
ولقد ابتلي أكثر الناس في هذا العصر ، بالقراءة
الصحافية السريعة ، وهي تربية سيئة خطيرة تلقاها أكثر
هذا الجيل في مدرسة هذه الصحف والمجلات . فهو حتى
عندما يريد أن يعلم علماً عن أهم المبادئ المنطقية أو
الفلسفية أو العلمية المختلفة ، يسلك للوصول اليها سبيل
أسلوب من هذه الأساليب الصحافية الخفيفة ، فإن لم يجد ،
قعد في مكانه واستغنى عن القراءة والبحث .
واعتقد أن أقدس مهمة للكاتب الواعي - في هذه الفترة
من حياتنا - هي أن يعطفي من هذا الأسلوب الصحافي
الخفيف مذهباً يتسم بالرصانة والضبط ، ثم يرتقي بالقارئ
منه الى المستوى العلمي الكامل بكل ما لديه من وسائل
التصعيد والنشويق .

وبعد فإن الحديث عن « الإنسان وعدالة الله في الأرض » يمكن أن يعالج في أدق الكتب الفلسفية والعلمية لعويضة كما يجب البعض ، ويمكن أن يعالج أيضاً في رسالة وجيزة سهلة المورد غلبة الأسلوب .

وشبابنا اليوم (بمجموعه) أخرج الى المنهج الثاني منه الى المنهج الأول .

محمد سعيد رمضان

دمشق / ٢٥ جمادى الثانية سنة ١٣٩٢

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده ، سبحانه
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فقد تلقيت منذ حين سؤالاً هذا نصه :
« الله عادل ورحيم ، فلماذا ترك في المجتمع أشخاصاً
كثيرين يعانون من دون ذنب ولا جريرة ، من عاهات
ومصائب يتقطع لها قلب الانسان ، في الوقت الذي ترك فيه
أشخاصاً آخرين يتقلبون في ألوان النعيم ، دون أي مزبة لهم
تستدعي ذلك ؟ وأين مكان العدل بين هذين الفريقين ؟ »

وهو سؤال طرح علي في قاعات الدرس والمحاضرات
في المناسبات والمجالس المختلفة ، مرات كثيرة ، لا أستطيع
حصرها في عدد معين ! ..

وأظن أن ثمة من 'يعنى بزرع هذا السؤال في أدمغة
ناس ، ثم يعنى بإعادة زرعه فيها كلما أُنسج واستحصد
واستقبل الجواب الشافي المفيد .

وكأنما يتصور هؤلاء الذين يتعهدون غراسه بهذه الرعاية
عجيبة ، أنه عقدة العقد ، وأنه الضمانة لإفساد عقيدة
للمؤمنين بربهم عز وجل ، وأنه يفعل في فكر أرباب التأمل
البحث ما تفعله القنبلة الموقوتة ، ما تلبث أن تنفجر
لدمار على كل ما هو مخزوت فيه من القيم والمبادئ
الاسلامية المختلفة .

وشعرت ، إذ تنهت إلى هذا ، بأن الإجابات الشفهية
لي مثل هذا السؤال لا تكفي . بل لا بد من تسجيلها
استيعاب وتفصيل ، في كتيب ، يكون في متناول جميع
هؤلاء الذين قد يطوف من حولهم هذا السؤال ، أو يحاول
تسلسل - بشكل ما - الى أدمغتهم وأفكارهم .

و كنت قد نشرت مقالاً في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ، أجبت فيه إجابة مختصرة على هذا السؤال ما أظن أنها وقعت موقع الكفاية في معالجة هذا البحث من سائر أطرافه ، فالتحذت بما جاء في ذاك المقال نواة بحث شامل ضمنته هذه الرسالة .

وأنا أقدمها الى فريقين من الناس .

أحدهما هذا الجمهور الكبير الذي يملك إيماناً بالله ورسوله واليوم الآخر ، ولكنه لا يملك ثقافة إسلامية كافية ، تدر عن إيمانه الشبه والمشكلات التي يقذف بها إليه رسل الغزو الفكري ، فهو لا يفتأ يتطلع - في شغف وإخلاص - الى معرفة سريعة كافية في تبديدها والقضاء عليها .

ثانيهما قلة من الناس ، تسلى الإلحاد في دين الله الى أفكارهم ، نحت وطأة ظروف استثنائية خاصة مرت بكثير منهم ، لا تعدوا أن تكون واحدة بما يلي :

وسواساً الصقه بذهنه أحد الملاحدة المحترفين ، على نحو خيث ، إذ أيقظ زاوية من زوايا عقله لثورة فكرية

مادة ، على حين ترك الجوانب الأخرى تغط في رقاد ثقيل ،
راح عقله يتأمل الدنيا بما يشبه العين العوراء : يرى الأشياء
في غير جهاتها ، ويتغلبها أكثر من ذاتها . ويبصر فيها
طيفاً من الوم لا حقيقة لها .

أو عقداً نفسية استحكمت لديه ثم استفحلت
بين جوانحه ، بسبب مظاهر دينية زائفة في الفكر
أو السلوك ، رآها ، فخدع بها ، فاشتمازت نفسه من الدين
كله من أجلها ، ثم تحول اشمئزاز النفس الى استجابة
إلحادية في العقل .

أو صدمة بلاء إصابه فلم يقو على احتماله ، أو
مصلحة دنيـاً لاحت له على البعد وتخيل أن ليس بينه
وبينها إلا أن يجتاز قنطرة إلحاد وفسوق نصبت سبيلاً إليها ،
فلما توسط القنطرة وجد نفسه حبيساً عندها ، فلا هو
اجتازها الى الغاية التي كان قد استهدفها ، ولا هو عاد
الى البداية التي كان واقفاً عندها .

أجل .. فانا أقدم هذه الرسالة الى كلا هذين الفريقين
وربما كنت آمل الخير في اقبال الفريق الثاني عليها أكثر
من الأول . واني لأعلم أن بينهم وبين أمثال هذه الكتب

حواجز استغلظت مع الزمن وأحداثه المختلفة .. فليس
نفوسهم ما ينهضهم الى البحث عنها أو الإقبال عليها ،
مواصلة القراءة فيها .

ولكنني أسأل الله تعالى ان يقيض من لدنه سبيلاً تصل
منه رسالتي هذه الى أيديهم وان يمنحهم من الصبر على قراءة
ما يجعلهم يتدبرونها في روية ويتأملونها على مهل .
فعسى ان يصحو الكثير منهم الى حقيقة الأمر ، وعسى
أن يبادروا فيتمسكوا بها بعد طول اعراض وذهول عنها
وعسى أن تستضيء قلوبهم بهدي الايمان بالله عز وجل قبل
أن يصل بهم قطار العمر الى آخر مراحل الحياة .

وحسبي من القاريء الكريم أن يكون حراً عندما يقرأ
لا يجعل من ثقافته وقراءته الجديدة مجرد غذاء أو سياج لأفكار
القديمة ، بل يتخذ مما يقرأ وافداً جديداً على عقله يوسّع
له فيه مكاناً للفحص والبحث دون أي عصبية أو تحيز
ثم أن لا يقف عن مواصلة البحث ، مكتفياً بإدراك نصف
الحقيقة أو الوصول الى جزء يسير منها ، فإن إدراك جزء
الحقيقة أشد ضرراً من الجهل بها . وما ضر الفكر الاسلامي
اليوم شيء كتنك الثقافة المجزأة المشوهة عن الاسلام إذ يقبل

عليها الناس في ثياباً أبحاث صحفية سريعة تفيض به — الجرائد
والمجلات ، ثم يستيقنونها دون أن يتبعوها بأي تحقيق فيها أو
متابعة لها . وتصبح بعد ذلك تلك الثقافة المقلوبة الجزأة من
لمسائل البدهيه فيه ، في وهم جمهور كبير من الناس .

أما فريق ثالث ، اتخذوا من الجحود بالله والإلحاد في
دينه ، هواية لهم ، يتلمسون فيها سعادة قلوبهم وطمأنينة
نفوسهم ، ويتخذون من الدعوة اليها شغلهم الشاغل — فلسنا
من هؤلاء الناس في شيء ، ولا يغنيهم مثل هذه الأبحاث —
مهما كانت غنية بموازين العلم والمنطق — أي غناء ، وإنما
هم مثل أولئك الذين قال الله عنهم :

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ،
لقالوا إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون » .
ولكننا نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية الى الحق والوقاية
عن الضلال ، ونعمة التحرر الفكري عن أي تبعية أو عصبية
بما من شأنه أن يأمر الفكر والعقل .

والله ولي التوفيق

مشق ١٠ ذي القعدة سنة ١٣٩١ محمد سعيد رمضان البوطي

هَلِ السَّائِلُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ

يجري مثل هذا السؤال عادة ، على ألسنة أشخاص لا يؤمنون بالله ولا يقرون بوجوده . قد تجمع في نفوسهم من كراهية الدين وأصوله ما جعلهم يزدرون مظاهر الإيمان التي يتحلى بها المؤمنون ، ويخططون السبل والوسائل لبث الشكوك عن الله ووجوده في نفوسهم . فهم يصطنعون المشكلات اصطناعاً لإثارتها وحجب العقول عن معرفة الحق بغشاواتها .

وجحود الدين عند هؤلاء الناس متعة ذاتية استهوتها نفوسهم ، قبل أن يعرضوا أمرها على عقولهم . ولما طاب لأنفسهم ذلك وركنوا الى ثماره الشهية في الحياة والسلوك ، راحوا يسخرون طاقاتهم العقلية لشهواتهم النفسية ، وأخذوا يؤسسون على جحودهم السابق أحكاماً فكرية واعتقادية لم تتفرع إلا عن سلطان ذلك الجحود نفسه .

فقد وضعوا الفرضية كما شاءته أهواؤهم ، ثم شققوا
وفرعوا عنها المقتضيات العقلية ، وراحوا يناقشون بها الناس ،
وقد كانت أبعد ما تكون عنهم عندما أغمضوا أعينهم وغرسوا
تلك الفرضية الأساسية الاولى في أعماق قلوبهم ! ..

إن شأنهم هذا أشبه بحال من اشتكى أن ينكر اختصاص
باحث في علم من العلوم ، فمضى يسفه بناء على ذلك أفكاره .
ثم أخذ يجعل من هذا التسفيه برهاناً على ما كان قد ادعاه من
جهله وعدم خبرته واختصاصه .. وهو لو تنبه الى أمر
نفسه لعلم أنه دائر وسط حلقة من وهم تصوراته . فلولا
ما توهمه أولاً من جهل الباحث ، لما تصور أبحاثه سفاهة
وخطأ . ولولا هذا التصور لما عثر على أي برهان على
صدق وهم الأول .

أي فهم لم يتوفروا - بادئ الأمر - على يقين
صديق بوجود الله تعالى . إذ لو توفروا على ذلك ، لأيقنوا
أنه أحكم الحاكمين فالإله لا يكون إلا كذلك . ولو
أيقنوا ذلك لآمنوا برسالات الأنبياء وما تضمنته من تعريف

بحقيقة هذه الحياة الدنيا ومبدئها ومنتهاها وعلاقتها بما وراءها . ولو آمنوا بذلك ، لأدركوا مر وجود الانسان في الكون ، وتنهبوا الى الأمانة التي حملهم الله إياها في هذه المرحلة من الحياة.. ولأدركوا إذاً أن ليس في شيء من مظاهرها ما يثير في النفس إشكالاً أو يرد الباحث الى أي شك أو جحود ، ولوجدوا كل ما فيها متسقاً مع طبيعة هذه الأمانة أتم ما يكون الاتساق ، وأنه بشكل أدق وأقوم تمهيد لواقع الحياة الخالدة الأخرى .

أجل .. كل هذه المدركات اليقينية ، إنما ينبع من يقين عظيم آخر سابق عليه ، هو الإيمان بالله عز وجل . ولن ينتهي من دونه لغز هذا الكون ، ولا يتخلص الفكر بغيره من دوامة نظر عابث لا طائل منه . وهؤلاء الذين يتعاملون عن هذه الحقيقة الواضحة للعيان إنما يدورون وسط حلقة مفرغة لا طرف لها . وقد ارتضوا أن يفعلوا بأنفسهم ذلك ، أملاً بأن تنعكس دوامتهم الفكرية على آخرين من حولهم ، عسى ان

يقعوا صرعى في شرك أوهامهم ، ثم لا يجدوا سبيلا
للانفلات والخروج ! ..

وهؤلاء الناس ، ما ينبغي أن يلتفت إليهم يبحث
ولا نقاش ! ..

وإن كان ثمة من سبيل الى كلمة تقال لهم ، فلتكن
جملة لا مزيد عليها ، وهي :

دعوا البحث في هذه المسألة الفرعية ، فلو اجتمع
أهل الأرض كلهم من حولكم ليجيبوا عليها ، لما وقع
كلامهم من عقولكم أي موقع للقناعة والقبول . وعودوا
الى النظر في المشكلة الحقيقية الاولى ، مشكلة الذهول
عن الإيمان بالخالق جل جلاله . واطرحوا السؤال والبحث
ضمن هذه الحقيقة الجذرية الأولى دون أن تروغوا عنها الى
مثل هذه الاوهام التي لم تتفرع إلا عن جهلكم بها وقفزكم
من فوقها .

★ ★ ★

إلا أن من حول هؤلاء الناس جماعات أخرى ، لم

يكفروا بالله مثل كفرهم ، ولم يحترفوا دعوة الإلحاد
احترافاً ، وربما كانوا على جانب من الإيمان بالله ووحدانيته .
ولكنهم لم يتوفروا على دراية كافية تشبع تطلعاتهم الفكرية
في مجال العقيدة الإسلامية وأسسها ، فتهزم هذه الأسئلة التي
يطرحها محترفو الغزو الفكري ، ويقعون منها في اضطراب
ووساوس لا يهتدون إلى سبيل للتخلص منها . فكان لا بد
من الإجابة عليها بتبسيط وتفصيل ، لا لإسكات محترفي
الإلحاد ، بل لتفهم من يصدقون في طلب الفهم ، وما
وجدت عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل أفضل وأعظم
من أن تعثر على إنسان ضيعه الماكرون عن الطريق ،
فتقبل إليه في رحمة وأناة لتضعه على فم الطريق السليم .
وصلى الله وسلم على من قال : لأن يهدي الله بك
رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس (١) .

---

(١) متفق عليه .

مَا مَعْنَى الْمِحْنَةِ ؟

ونحن نبدأ فنقول : ما معنى المحنة ؟ .. ومن أن لك أن المحنة لا تشمل إلا في هذا الذي بقوت يده أو عميت عينه أو استحسنت به عاهة ؟ .. بل من قال لك : إن المحنة هي تلك التي يصطبغ بها ظاهر الانسان وتتجسد واضحة في ناحية من أنحاء جسمه ؟

إنما المحنة ما تسلل الى طوايا النفس ، فأصاب بمرارته أو بحرقته القلب .

والمحنة اذاً ليست هذا الذي تراه عينك من مظاهر بعض الناس ، وإنما هي ما لا تراه عينك ولا يدركه شعورك بما قد يطوف بنفوسهم ويستحكم بأفئدتهم ومشاعرهم . وسبيلها اليهم أعم وأشمل مما قد تظن .. وما من انسان إلا وهو واقع فيها وذائق من عذابها .

وأصل الخطأ في هذا الأمر أنك قد تجد رجلاً أصم
أو أبكم في الطريق ، فيهرّز فؤادك إشفافاً على حاله ، وتجزم
بأن نفسه تتقطع بين جنبيه ألماً ، وأن قلبه يذوب
حسرات . وتبصر آخر إلى جانبه ينهب الأرض بسيارته
الفخمة وقد لاحت هالة السعادة والغنى حول وجهه فتجزم
بأن نفسه ترقص بين جنبيه فرحاً ، وأن له قلباً لا يستفيق
من سكر السعادة والانشراح .

تجزم بهذا وذاك ، وأنت لم تطلع على قلب أحد منها .
ولو اطلعت ، لعلمت أن المقياس الذي اعتمدت عليه غير
مطرد الدلالة على ما ظننت وأن أسباب السعادة والشقاء
لا تنحصر في تلك المظاهر التي تتلبس الجسم . ومن أكبر
الخطأ أن تربط بين حالة القلب وهذه المظاهر .

إن الذي تضل به سيارته عن طريق غايته ، ويقع
في تيه لا يدري إلى أي مصير سيسلمه ، إنما يعاني من
حنة خانقة ، ولو كان محفوفاً وسط ضلّالته تلك بخضرة
الرياح وفوح الرياحين .

والذي أوقعته ظروف التجارة ومغباتها ، في خسارة مالية غير متوقعة ، وهو ممن يرقص لمراى القرش ، وتأخذ النشوة لحركة توالده وتزايد ، إنما تتقطع نفسه حشرات تحت رضى محنة قاسية يعجز عن وصفها البيان ، وإن كنت تراه في عيش رغيد وسط دار جميلة آمنة .

والذي تعلق قلبه من الدنيا بحسنا ، وراح يتصور أن ألوان النعيم كلها ستفيض في كيانه إن هو سكن إليها ، وفيما هو ينسج في خياله الآمال ، ويحدث الدهر عن أمانيه ، ويأمل عنده الخير في انجازها ، إذ ضرب الدهر بينه وبينها بسور غليظ حال بينه وبين جميع آماله - هذا الانسان يلتف به من سعار المحنة ما يشبه أكفانا من اللهب ، لا تطفئها عنه أفراح الدنيا كلها ولا فنون اللذة بأمرها . وقد تبصره فلا تنفع عينك منه إلا على ما تغبطه فيه أو تحسده عليه .

والذي ساقه الشقاء الى حياة من اللهو والإباحية المطلقة ، فهو يسهر الليل كله في معاقرة اللذة واعتصارها ، حتى إذا أقبل النهار طارده بنوم ثقیل متواصل ، ولا يزال

هذا دأبه ولون حياته - إنما تحسبه سعيداً ، وهو يعيش في
حالة (السهرة) تحت أضواء من الليل ساطعة أو خافتة ،
ولو علمت دخيلة أمره ، ووصلت الى طوية نفسه ، لرأيت
وراء صدره برجلاً من الهم تساعد منه الزفرات المذيبة
الخائفة ، ولرأيت النوم في حساب حياته ليس إلا
« كابوساً » من سحائب الغم والنكد ، يتغشى الظاهر
والباطن من شعوره وعقله ، على حين لا يكون في حساب
سائر الناس وشعورهم إلا واحدة من الراحة والنعيم يتفتنون
ظلالها كلما فاض بهم الجهد والنصب .

والذي استغلقت عليه منافذ الإيمان بالله تعالى .
فتتابعت على فكوه الاسئلة المتنوعة المختلفة عن الكون
والانسان وصر وجوده وعاقبة أمره ، دون أن يجد
عليها جواباً شافياً ، وثارت في نفسه عوامل الرعب والألم
للذي يراه حوله من مظاهر الهرج والمرج والتطاحن والعدوان
والبغي ، حتى راح يتخيل مظاهر الترف والنعيم خلال
ذلك أشبه ما تكون يبروق مرعبة خاطفة تومض في ليلة

عاصفة ظلماء ، فهي تنذر بالشر أكثر مما تؤنس أو تنير السبيل ، دون أن يهتدي من وراء ذلك كله الى سر ولا تأويل - هذا الانسان قد تراه فتحسبه سعيداً ، وهو إنما يعيش في رعب مطبق على نفسه . ولو أبصرت ، لوجدت المحنة تتسلل منها الى جذور تفكيره وعقله ، لتقذف به أخيراً إما الى ساحة جنون او الى سبيل انتحار (١) .

وبالمقابل ، فان كثيراً ممن سلهم الله تعالى نعمة البصر يتمتعون بنفس راضية سعيدة لا تعرف الهم .

(١) كثيراً ما زارني شبان يشكون عقدة الحيرة الفكرية في حياتهم ، وقد اطلعني الكثير منهم على واقع أليم يعيشون فيه قد يزيد كثيراً على ما يعانيه أصحاب الحزن والآسى الظاهرة . وم جميعاً يتمتعون فيما يبدو بكل ما يعتبره الناس من أسباب الرفاهية والنعيم ، ومن أم مظاهر هذا البؤس أن صاحبه يشكو اليك حاله دون أن يملك وضع يدك على مكن الداء فيه وهذا ما يزيد ضجراً واختناقاً . ومن أم مظاهره ايضاً تزايد من يسمونهم بالاطباء النفسانيين في كل مكان وتزايد النشرات والكتب التي تتعلق بهذا الموضوع واقبال الجمهور عليها بشدة دون أن ترى أي فائدة لشيء منها .

وكثير من ترى عليهم أشد مظاهر البؤس والفقر
تظل أفئدتهم نابضة بمرح رائع عجيب قد لا تتصوره إلا
في ذكريات طفولتك .

وكثير من ترى الأمراض والافواج مستحكمة
جسومهم ، يعيشون وسط مريج من الشعور بآلامهم والرضا
القلبي العميق عن واقع حياتهم وما أقامهم الله تعالى فيه
على أنني لست أقصد بهذا أن المحن الظاهرة على الجسم
مصائب وهمية لا سلطان لها على النفس ، وإنما أريد أن
ألفت نظر القارئ إلى أن العبرة بما تشعر به النفس
وبما قد تتلون به حالة القلب ، وأن أوضح بأن المصائب
التي قد يكون لها سلطان على المشاعر ، ليست محصورة
في هذا الذي تراه متلبساً بمظهر بعض الناس ، فترو
لحالم أو تتألم لما هم فيه ، بل هي مختلفة متنوعة ، وقل
أن ترى رجلا من الناس إلا وهو مصاب بنوع منها .
ونقول ، في كلمة مختصرة : ليس الشقاء الذي قد ينزل
بأحد الناس تابعا من وقع المصيبة ذاته — أما اختلقت

تنوعت ، وإنما هو تابع من عدم اتساع النفس لها
استعلائها عليها .

وإذا ، فإن أول ما ينبغي ان تعلمه من الجواب على
هذا السؤال ، انه يقوم على خطأ بالغ في صياغته
وتركيبه . وإذا ما أريد عرضه بصياغة سليمة ، ينبغي
ن يوجه على الشكل التالي :

لماذا يتفاوت الناس في مشاعرهم القلبية ما بين ضيق
وانشراح ، وقد كان ظاهر الرحمة والعدل الإلهي يقضي
بان يتساووا في مشاعر السعادة والانشراح ؟ ! ..

سَبِيلَانِ لِثَالِثَ لَهُمَا

وإذا تأملت ، علمت انه لا سبيل امام الانسان لاحرار
مشاعر الرضى والانشراح في قلبه ، إلا باحدى وسيلتين
الوسيلة الاولى : أن يملك الانسان طاقة خارقة يبعث
بها عن نفسه حديث الفكر وتشويش العقل ومنغصات
الخيال . إذ إن أكثر ما يعصب به الانسان من اكدار
القلب وهموم النفس ، إنما يأتي بسبب طول التفكير
او ملاحقة التخييل او تساؤلات العقل . يذكر الماضي فيألم
لما قد فاته من مظاهر الخير واسبابه ، ويتخيل المستقبل
فيألم لما قد يتصور فيه من المنغصات واسباب الآلام ،
فتتحول بذلك لحظات الحاضر التي تمر بحياته الى مورد
لهوم الماضي ومخاوف المستقبل .

فلو أتيح له ان يلجأ الى النسيان والأمل ، او الى

لفهول والأعراض ، لانزلت عن قلبه المصائب فما شعر
بها وما أهمه سوء وقعها .

ولكن الفاطر الحكيم جل جلاله ، لم يشأ ان يعطي
الانسان ، العزيز الكريم ، هذه الطاقة .

بل أثقله بأعباء جسيمة من المشاعر والفكر والعقل ،
وحمله الى ذلك أثقالاً عظيمة من صور الماضي وآثاره ،
وأخيلة وتقديرات مختلفة مما يحمله في طيه المستقبل .

ذلك لأن الله تعالى جعل الانسان سيد هذا الكون ،
ووكل اليه أمر عمارة الدنيا وتديورها وفي سبيل ذلك
سخر له ما في السموات والارض وأسبغ عليه النعم
المختلفة ظاهرة وباطنة .

ولمّا يقوم تديور الدنيا على خيال يتذكر الانسان به
الماضي ، وفكر مجذره من وقائع المستقبل ، وعقل يمزج
هذا بذاك ويستخرج منها قواعد الحياة ومناهج التديور .
فالحيال يتصور ولا مناص للانسان من الانفلات عنه ،
والفكر يتنبأ ولا مفر للانسان من التغاضي عنه ، والعقل

بينها يقدر ويدبر وليس من سبيل للتححر منه ، وكل هذه الأمور الثلاثة تظل مشعونة بما تقور به الدنيا من أسباب الخير والشر والذائد والآلام .

من أجل هذا ، كان الدين يملكون طاقة التححر من هذا كله هم المجانين فقط ! .. ولذلك كانوا صفوة الناس في عدم شعورهم بشيء من الأكدار والهموم .

وإذا فهذه الوسيلة ممنوعة عن العقلاء ، وقد قضى الله تعالى بان يكونوا أكرم من ان ينزلوا اليها فيفقدوا بذلك المزية التي ارتفعوا بها عن سائر اصناف الحيوانات .

الوسيلة الثانية : ان يوقن الانسان بوجود الله عز وجل ثم يلقي السمع الى بيانه عن حقيقة الانسان وهويته وعن قصة هذه الحياة ونشأتها ومراحلها ، وعن مسؤولية الانسان فيها ، فيدرك انه عبد مملوك - بكل معنى الكلمة - لله تعالى ، ويستيقن وجود الحياة الآخرة وقيمة هذه الحياة الدنيا بالنسبة لها .

ثم أن يقف طويلا عند قوله تعالى : (ونبلوكم بالشر

والخير فتنه وإلينا ترجعون) وعند قوله عز وجل :
 وجعلنا بعضهم لبعض فتنه أتصبرون ، وكان ربك بصيراً ،
 وعند قوله عز وجل : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
 ونقص من الأموال والآنفس والثمرات وبشر الصابرين) -
 يدرك منها وظيفة الانسان امام خالقه في هذه الحياة الدنيا ،
 لا وهي ممارسة حقيقة العبودية لله عز وجل ، بان يرضى ،
 بطواعية وخضوع ، بكل ما قد قضى وحكم عليه به ،
 فلا يضجر إن اصابه بلاء ، ولا يتمرد على حكم الله إن
 طبق عليه أي كرب . ثم يدرك ان الله عز وجل احكم
 الحاكمين واعدل العادلين ، فلا يضيع للانسان جهداً بذله
 في سبيل خير ، ولا يهمل له حقاً اغتصبه منه ظالم ، ولا
 يتروك له اي ظلم اقترفه او جريرة اكتسبها ، بل يقضي بين
 بآداه في ذلك كله يوم الجزاء الموعود . فمن يعمل مثقال
 ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

وهذه فقط هي الوسيطة التي يمكن للانسان ، إذا شاء ،
 ان يحرز عن طريقها لنفسه مشاعر السعادة والرضى ، مهما
 تقلبت عليه الاحوال والظروف .

وهي الدواء الوحيد الذي وضعه الله تعالى لعلاج
للإنسان للتخلص من هذه المشكلة التي يسأل عنها ويبحث
عن خلاص منها .

فأنت لا تستطيع أن تتحكم في نظام الكون ولا أن
تبدل أو تغير شيئاً من مظاهر سنة الله فيه ، فهو كون
ألفه الله منذ أن خلقه ، من شتى مظاهر الخير والشر ،
والبؤس والنعيم ، والذائد والآلام .. ولم يقدر إلى هذا
اليوم أحد ، ولن يستطيع بعد اليوم أحد ، أن يغير فيه
شيئاً من هذا المزيج أو أن ينسخ شيئاً من شروره وآلامه
ولكنك تستطيع أن تتحكم في مشاعرك واحاسيسك
التي بها يتكون معنى كل من الخير والشر . تستطيع أن
تتحكم بمشاعرك فحسبها باتباع هذه الوسيلة الثانية التي أجملت
لك بيانها .

والى هذه الوسيلة الإشارة في حديثه عليه الصلاة والسلام :
« عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس ذاك لأحد
إلا المؤمن ، إن أصابه مرء شكر فكان خيراً له ، وإن
أصابه ضراء صبر فكان خيراً له . »

سِرُّ هَذَا كَلِّهِ !

وقد تسأل : فقيم شئت إرادة الله تعالى ان يشحن هذه الحياة الدنيا بمزيج من الخير والشر واللذائذ والآلام وقد كان قادراً على ان يجعلها مزدانة بأسباب اللذة وحدها صافية عن الأكدار والآلام .

بل فم أرهق الانسان بعقل يحمل هذه الأثقال كلها ، حتى يعيش مهبثاً حائراً تحت وطأتها ، ولم يكن مستحيلاً على الله تعالى ان يحمله نعمة العقل دون ان يربط به ذيولاً من النتائج المؤلمة .. بل فم كانت المعرفة مقرونة بنكد الحياة ومصائبها ؟

والجواب : ان إرادة الله تعالى شئت ان يكون الانسان اعظم مظهر لألوهيته سبحانه وتعالى ، وأبين لسان فاطق بسر الوجود كله . والشكل الذي شئت حكمة الله

ان يظهر فيه ذلك كله ، هو عمارة الكون عن طريق
ممارسة العبودية الصادقة له (١)

وممارسة العبودية الصادقة لله تعالى ، لا تتم ، إلا بان
يكون الانسان عبداً لله تعالى بالسلوك والاختيار ، كما قد
قضى عليه بالعبودية له بالخلق والاضطرار . أي بان يعترف
بحقيقة العبودية الكامنة في طبيعته البشرية ثم ينسق ويلائم
بين هذه الحقيقة الكامنة في ذاته ، ومختلف تصرفاته الارادية

---

(١) ليس لك ان تتابع السؤال فتقول : فلماذا شاء الله تعالى
ذلك ، لان أي جواب يرد عليه يمكن ان يقابل هو أيضاً بنفس
السؤال : فلماذا شاء الله ذلك . وملاحقة البحث في أفعال الله تعالى
بهذا السؤال خطأ كبير . لانك إنما تتخيل أن تمة ما يجبره على تصرف
معين - على نحو ما يكون منا نحن البشر - فأنت تسعى لمعرفة هذا
السبب المجبر ، وهو خيال خاطيء لا موجب له ، لان ارادة الله
تعالى قامة لا يشوبها نقص بسبب ما يجبره أو بحمله على شيء ما
كعادة البشر . وإنما لك أن تسأل عن الحكمة فقط ، وقد أوضحنا
الحكمة فيما مضى ، والله يفعل ما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل . وذلك
من أوضح مستلزمات ألوهيته

والسلوكية في حياته ، فبذلك يخضع الانسان لمعنى عبوديته
له عز وجل .

وإنما يظهر ذلك التنسيق والتلاؤم بقبول التكليف
الواردة اليه من الله تعالى ، أي بقبول السير في طريق
من الحياة فيها كلفة ومشقة ، لا شيء إلا ابتغاء الحصول
على مرضاة الله عز وجل .

ولا يتم شيء من ذلك إلا بتكامل أسباب الأهلية في
الانسان من عقل ورشد وسلامة تفكير ، بما يستتبعه
ذلك كله من مخاوف وآمال .

ولما كانت مادة التكليف مستمدة من الحياة وما
فيها ، فقد كان لا بد إذا أن تكون الحياة مزيجاً من
المسرات والمتاعب والذائد والآلام .

وأي امتشكال أو اعتراض على هذا الكلام ، إنما يعني
التبرم بالتكاليف التي شرف الله الانسان بها . ومثل هذا
التبرم لا ينافي اليه وليس للمنطق سبيل الى النقاش فيه .
فإن الذي يعترض قائلاً : لماذا جعلني الله عبداً له ولم
يملكني أمر نفسي لأتصرف كما أريد - لا يملك المنطق السليم

جواباً على اعتراضه إلا أن يجيله الى صاحب العلاقة ذاته .
فليتقدم الى رب العزة جل جلاله يوم القيامة - إذا شاء -
بهذا الاعتراض وليسأله لماذا جعله عبداً له ولم يملكه
أمر نفسه !!!... (١)

---

(١) قد يكون مثل هذا المعارض غير مؤمن - في طوبه نفسه -
بوجود الله عز وجل . ولكنه طالما لا يكشف عن حقيقة وجوده
ويتخادعها بهذا الكلام ، فان هذا هو الجواب المنطقي السليم .
أما عندما يضطر الى الكشف عن كفره ، فان كل هذه الجزئيات
الفرعية يغدو حديثاً غير ذي موضوع لانه سابق لأوانه ولا بد
من الرجوع عندئذ الى أول الطريق وأساس المسألة كلها وهو البحث
في وجود الله عز وجل .

ينبوع التكاليف والمشقات

ثم إن قوام مشقات الحياة التي تنهض التكاليف الإلهية على أساسها ، أمران اثنان :

صعوبات يراد من الانسان الصمود لها والصبر عليها ، وخيرات يراد منه الشكر عليها والكف عن الاستغراق فيها . وكلاهما يدخل تحت قاسم مشترك من مشقات الحياة وشدائدها . وأنت قد تظن ان مشقات الحياة محصورة في القسم الاول منهما ، وأن الثاني أبعد ما يكون عن معنى المشقة والتكليف ، وقد تسخر قائلاً : ومن الذي يبتلى بامتلاك كنز من المال ثم لا يرقص فؤاده فرحاً بهذا الابتلاء ؟ !

ولكن اعلم أن هذا التصور خطأ فادح ، سببه عدم فهمك للمعنى المقصود بهذا الابتلاء . واليك بيان ذلك :

إن محور الابتلاء بالنسبة لمن اغدق الله عليه الخيرات ، إنما هو تكليفه بالشكر عليها .

وليس معنى الشكر ما قد تظنه من تحريك اللسان بالثناء وإما هو تسخير الانسان جميع ما أنعم الله به عليه لما قد خلق من أجله . أي ان لا يستعمل شيئاً من تلك النعم في أمر غير مشروع ، وليس هذا فقط بل عليه ان يستخدمه في سبيل المبدأ الذي خلق من أجله ، فإن لم يفعل ذلك ، وانحرف في الاستفادة من تلك النعم ، عن هذا الصراط الذي ألزم به ، انقلبت النعمة كلها وبالاً وشقاء عليه فيما بعد .

وإما مثال ذلك رجل فقير معوز تهفو نفسه بشدة الى نعيم الدنيا بشتى صنوفه وألوانه ، آتته الدولة مالا وفيراً وجعلته تحت سلطانه ، ولكنها شرطت عليه ان يقف من هذا المال موقف الحارس الأمين ، وأن لا ينفق منه على نفسه الا قدر الحاجة وضمن شروط معينة . فان تجاوز الشرط وتوسع في الانفاق عوقب على ذلك العقاب الشديد .

فما من ريب ان هذا الرجل اذا أفلح في السيطرة على نوازع نفسه ، فوقف عند الحدود التي ألزم بها ، ثم أمسك يده عن المال الذي هو تحت سلطانه ، وفطم نفسه عن تطلعاتها

وشهواتها ، كان من عداد الابطال في القدرة على ضبط النفس وتحقيق مبدأ الامانة في أشق الظروف والاحوال .

أجل .. ان الرجل الذي يرى مختلف شهوات الدنيا وملذاتها تبرق له مزينة فتانة خلف ابواب كثيرة مغلقة ، وينظر ، فيجد أن الاقدار قد وضعت مفاتيح سائر هذه الابواب في يده ، ثم لم يستعمل منها الا المفتاح الوحيد الذي شرعه الله له ، وترك الابواب الكثيرة الاخرى مغلقة امامه ، يتراءى له من وراءها النعيم الذي هو في متناول يده وهو صابر ومعرض عنه - هذا الرجل يعاني من صعوبة قد تفوق الصعوبة التي يعانيها من ابتلي بفقر اضطراري فرضي كارهاً به .

ان الفقير الذي لم يكن له في فقره اختيار ، ليس امامه لمعالجة ذلك إلا سبيل الصبر ، شاء ذلك او لم يشأ . اما الغني الذي يملك بغناه مفاتيح الشهوات والملاذ المختلفة التي يدري طعمها ويعلم مدى ما تهفو نفسه اليها ، ثم يستعلي فوقها ولا يتلقف منها الا ذلك النزر اليسير الذي يخضع للشروط والقيود

الشرعية التي وصفها الله عز وجل (١) - فان له من فضيلة
هذا السلوك الاختياري ما يجعله في مرتبة اسمى من ذلك
الفقير الذي لم يكن له في فقره اي اختيار .

من اجل هذا اجمع جمهور العلماء على ان الغني الشاكر
أفضل عند الله تعالى من الفقير الصابر . إذ الحقيقة ان كلاهما
صابر ، ولكن احدهما صابر عن شيء يملك ان يناله ويستمتع به

---

(١) نقول : النذر اليسير ، لأن الاصناف المشروعة من مظاهر
النعم والشهوات الدنيوية ، تعد - إذا ما قورنت بغيرها - تزرأ
يسيراً ، خصوصاً اذا ما علمت أن كل ما يشغل العبد عن ربه من
مظاهر الرفاهية والنعم يعد وبالاً على الانسان وشرأ له في عباده .
وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا ملعونة ملعون
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه . على أن المباحات نفسها قد تنقلب
في حالات كثيرة فتدخل في أصناف المحرمات . وذلك عندما يقصد
بها مثلاً السمعة والمباهاة ، او عندما تكون سبيلاً للذهول والانصراف
عن شيء من الواجبات والعبادات . ورب بيت يقوم في مظاهره
الجزئية على مجموعة من التصرفات والشؤون المباحة ، ولكن هذه
الجزئيات تدخل ضمن دائرة عامة من الله والاعراض عن حقوق الله
تعالى والانسلاخ عن جوهر العبودية له ، فينقلب ذلك كله الى سلوك
محرم ذي وبال عظيم

والثاني صابر عما لا يملك سبيلاً للحصول عليه . والتفريق بينها
سمي الاول شاكراً والآخر صابراً ، وليان أفضلية الاول
وندرته يقول الله تعالى : وقليل من عبادي الشكور .
وهكذا تعلم إذا ، أن الابتلاء بالغنى وأسباب النعمة
والرخاء ، ليس أقل خطورة وصعوبة من الابتلاء بالفقر
وأسباب الشدائد الاخرى . وتأمل كيف أوضع اليان
الإلهي هذه الحقيقة ، عندما بسط مفهوم الابتلاء على كل
من الخير والشر فقال (ونبلوكم بالشر والخير فتنة
وإلينا ترجعون) .

الَّذِينَ لَا يَفْهَمُونَ هَذَا الْكَلَامَ

ومع ذلك ، فان فريقاً من الناس قد لا يفقه شيئاً من هذه الحقيقة التي أوضحناها ، ولا يقنع بها . وربما ظل يقول ساخراً فليبعد الإله عني اسباب الشرور والفقر ، ثم ليتمتعني بشدائد الخير والغنى كما يريد ، سواء نجحت او رسبت في الامتحان ! . أي فهو لا يرى في الابتلاء بنعيم الدنيا شيئاً من حقيقة الشدة او المشقة التي وصفناها .

وعذر هذا الفريق ، أنهم غير مصدقين - في أعماق نفوسهم - بوجود الله عز وجل وبالיום الآخر وما يستتبع من حساب ونعيم وعذاب خالدين يرتبطان بسلوك الانسان في هذه الحياة الدنيا .

ولئلا محور حديثنا كله ، في شرح هذا الموضوع ، هو الايمان اليقيني بوجود الخالق الواحد الأحد جل جلاله والايمان بصدق ما أخبر به في كتابه ، وعلى لسان نبي

محمد عليه الصلاة والسلام ، بل على لسان سائر الأنبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه - من قيام الناس جميعاً بعد موتهم لرب العالمين وقدم كل منهم على جزاء ما قد فعل في دنياه من خير وشر .

فأما من لم يضع في حسابه هذا المحور الاساسي ، فشيء منطقي جداً بالنسبة اليه أن لا يصدق شيئاً بما نقول ، لأنه لا يقف معنا على الارض التي تحتضن جذور هذه المسألة من حيث هي . ولكن ليس منطقياً أبداً ، ان يتجاهل اختلافه معنا في هذا المنطلق الاساسي ، ثم يمضي يضيع الوقت لثمين في مناقشة هذه المسألة الفرعية الصغرى .

وعلى كل فنحن نتم شرح هذه المسألة من شتى الجوانب والاعتبارات ، فنقول :

إن الابتلاء بالخير ، بالمعنى الذي أوضحناه لا يسمى ابتلاء عند من لم يفهم معنى هذا الوجود على حقيقته ، ولم يتعرف على هوية نفسه وقصة رحلته الخطيرة في هذا الكون .

بل ان الطبيعي بالنسبة اليه أن يارس مختلف أسباب

هذه الدنيا التي من حوله ، كدابة تفتحت عينها - على
معلم أمامها ، فانحطت برأسها فيه ، دون ان تدرك
شيئاً آخر من حولها او بما قد يراد بها .

إلا أن جهل هذا الانسان ، لا يغير شيئاً من الحقيقة
التي يعلمها ويوقن بها الآخرون ! .. فان الماء الذي يشرب
أحد رجلين ، وهو لا يدري ان فيه سمّاً قاتلاً ، لا يغير
من طبيعة الماء والسم الذي فيه ، ولا يجعل زميله الآخر
جاهلاً متشككاً ، اذا ما أتبع له ان يطلع على السم الذي
قد مزج بالماء فحذر منه . وبناء على هذا الاختلاف في
العلم ، فإن اقتراب هذا الماء ، في كأس رقاقة مغرية
من فم هذا الشخص الثاني - على حالة من الظم الشديد -
يعتبر ابتلاء يتطلب منه قدراً من الصبر والثبات ، على حين
لا يعتبر ذلك بالنسبة لزميله الاول إلا نعمة عظيمة تبعث
على الفرح والسرور . ولكنه نعمة في وهمه هو ، فانه
يقام عليه اي أساس من المنطق الموضوعي الناظر الى
حقيقة الأمر .

وهكذا ، فالرجل الذي يرى ان الدنيا هي الفرصة
لوحيدة للحياة ، فلا حياة أخرى من ورائها ، لا يفهم
ضرورة الصبر على بلائها اي معنى ، ولا يرى للشكر الذي
ذكرناه على نعمها أي دافع . فهو لا يحمل نفسه من
أجل ذلك صبرا على ضر ، ولا شكراً على خير .

وهذا الصنف من الناس ، هو الذي تراه دائماً يجار
بالشكوى من المصائب ، ويظل ينشد العدالة الالهية ويبعث
عن مصيرها . إذ هو لا يدرك للسعادة او الشقاء معنى الا
ضمن حدود هذه الحياة الدنيا . ومن ثم فهو لا يقتنع منك
بشيء بما قد تحدثه عن فلسفة الصبر او الشكر .

ولهم الحق كله في ان لا يفهموا ما يفهمه المؤمن بالله
من معنى الصبر والشكر ودوافعها . ولنشرح سبب ذلك
بالنسبة نكل منها .

أولاً - لهم الحق ان لا يفهموا شيئاً عن الصبر :
فإن الصبر في حقيقته ليس أكثر من تعلق الأمل بخير
متوقع .. فإذا لم يكن ثمة أمل ، فلا صبر ، بل لا معنى

عندئذ للصبر . وليس معنى تحمل الضر عندئذ إلا الخضوع
القسري لعذاب لا ثمرة له ولا مناص منه . وجدير بمن
كان هذه حاله ان يجتثق او ينتحر .

إن الذي كتب عليه السير ضمن مغارة ضيقة مظلمة ،
وطال عليه السير فيها ، دون ان يتوقع لها نهاية تنفذ به
الى متنفس سعيد يستشق منه الهواء والضياء ، لا يعتبر
سيره او بقاءه فيها من الصبر في شيء ، وانما هو سير
وثيد او مريع الى الانفجار او الاختناق .

أما ذاك الذي يسير الى جانبه وسط تلك الظلمة ذاتها
وهو موقن أنها الطريق الطبيعي الوحيد الى جنة غناء
وارفة الظلال ، فإنه لا يحس من كل ما حوله الا بالأمل
لذي يراوده ، ولا يرى من الظلام المطبق عليه الا صور
لضياء الذي ينتظره .

وهذا هو الصبر الذي أمر الله عز وجل عباده به في
كثير من آيات كتابه .

ليس صبراً لا نهاية له على عذاب دائم خاتق ، وإنما صبر في طريق لا بد منها ، الى الغاية التي لا شك في جودها ولا مزية في انتهاء الانسان اليها . وبمقدار ما أمر الخالق عباده بالصبر ، أكد لهم حقيقة الامل ، وجزم لهم ان مضمونه حقيقة واقعة لا ريب فيها .

وعلى الذي يظل يشكو من ظلام السرداب الذي يسير فيه ، أن يشكو من جعوده بالنهاية التي تنتظره وراء الظلام .

على الذي يريد ان يحاسب الله عز وجل على عدالته بنظام سيرها في هذه الحياة الدنيا ، ان يحاسب نفسه لا على انكاره ليوم آت لا ريب فيه يتم فيه الحساب بعد طول إمهال وتتجلى فيه العدالة الالهية بأتم مظاهرها بأدق أحكامها .

لياً - ولهم الحق أن لا يفهموا شيئاً عن الشكر : لأن الانحباس في طريق الشكر وتبعاته ، لا معنى له

أيضاً عند من لم يؤمن بعد ، بوجود من ينبغي عليه شكره ، او هو مؤمن به ولكنه لا يستشعر الخوف من عقابه إن هو استغرق في النعم التي سيقف اليه ولم يستعملها ضمن حدود معينة وبحساب معلوم .

ويركب مثل هذا الانسان رأسه مستغرقاً في لجة النعيم جارياً وراء المتعة حيثما لاحت ، ويتوهم أن ذلك هو السعادة .

إلا أن حاله هذه لا تعتبر مقياساً حقيقياً للسعادة - كما أوضحنا - وإنما سعادته وهم قائم في خياله وخیال من قد ضل ضلاله وذهل عن العاقبة مثل زهوله .

إن كل عاقل يعلم ان الذي يتقلب في نعيم محظور متوعد عليه من قبل من لا كذب او اخلاف في وعيده ، لا تغبط حاله ولا يعتبر سعيداً إلا في وهم نفسه بسبب الجهل بمصيره .

أما من آمن بالله ، وصدق بوعيده وعذابه ، فإنه

يساق ، بزيج من دافع إيمانه بالله ومحبه له او خوفه
منه - الى ضبط نفسه ضمن حدود الشكر ، ثم هو
يجد نفسه مسوقاً أيضاً الى الصبر على هذا الانضباط ،
أملأ بما استيقنته نفسه من المثوبة والأجر على ذلك .
وهذا هو الابتلاء .

★ ★ ★

لَا عِبْرَةَ بَعَرَضِ الدُّنْيَا

وعرض الدنيا يطلق على كل ما فيها من مظاهر الغنى والترف
والزخرف والفنون والمفاخر الدنيوية المختلفة .

إن هذه المظاهر لا عبرة بها ! .. فقد يمنحها الله تعالى
عباده الصالحين وأعداءه الجاحدين . وإنما العبرة بتلك الحالة
التي إذا ارتقى إليها العبد ، جعل من كل ما تطوله يداها
من الدنيا وأسبابها سلهاً لبلوغ مرضاة الله عز وجل .

والعبد الذي وصل الى هذه الحال سعيد اون رأيته
يعاني - فيما تظن - ألواناً من المصائب والمآسي ، وهو
قوي وان رأيته - في وهمك - ضعيفاً لا يملك ما يخيف
منه أحداً او يدفع عنه عدواً ، وهو غني وإن تبدى لك
في ظاهر حاله انه فقير مهين .

بيد مثل هؤلاء الناس ، قوض الله ملك كسرى
وهزقل ! ..

ونحت حمى هؤلاء الناس اقام الله دولة لم يسمع التاريخ
مثلاً في القوة ولا في الاتساع .

ومن هبة هؤلاء الناس كانت ترتعد اقطة أولي
البأس والقوة في العالم .

ومع ذلك كله ، فقد كان امير هؤلاء الناس يفضل
أن لا يستبدل بمرقعه البالية غيرها ، وكان احد الجنود
في جيشه يأبى ان يقابل قائد الجيش الفارسي إلا بشوبه
الممزق فوق فرس عارية ! .. (١)

وعندما جاء من يكلم أمير المؤمنين راجياً ان يحسن
من مظهره الشكلي امام قادة الروم ، اصطكت اسنانه
منه غضباً ، وقال له :

« أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيد ، إذا لجعلته نكلاً

---

(١) هو ربعي بن عامر ، عندما قابل رستم قائد الجيش
الفارسي في معركة القادسية .

للمسلمين . إن الله أعزنا بالإسلام فلهما طلبنا العز بغير
ما أعزنا الله به أذلنا الله .

وظلت مكة التي انطلق منها الفتح الاسلامي الى
القصور المنيفة في بابل ، وادياً أجرد غير ذي زرع وفيه
ولا بناء جميل .

وظل النبي الذي تفوقت من شرعته حضارة باسقة
امتدت فوق رقعة العالم المعروف إذ ذاك ، أمياً لا
يقرأ ولا يكتب وسط أمة أمية لا يعلم أكثرها
قراءة ولا كتابة .

وامتد الأمر ، على ذلك ، حيناً من الزمن . تساق
اليهم الدنيا ، فيخضعونها لحكم الله ومنهج دينه وسلطان
شرعته ، دون أن تعلق منهم بنفس أو تسيطر منهم
على قواد .

حتى اذا خلف من بعدهم خلف تسلل حب الدنيا الى
قلوبهم ، وانطلقوا يتنافسون فيها ، ويتباهون بزخرفها ،
ويضعونها من حياتهم في موضع القيادة والتوجيه - تقلصت

القوة من حياتهم ، واختفت عنهم الرهبة التي كانت تخيف
الناس منهم ، وتفرق أمرهم بعد تآلف واتحاد ! ..
طوي ملك الاندلس وطرد عنها من كانوا يحكمونها
ويقودون امرها ، دون أن تغني عنهم قصورهم الباسقة ،
ولا زخارفها الرائعة ، ولا اموالهم الوفيرة ، ولا
حضارتهم الرفيعة .

وتفرق أمر الدولة العباسية ، واستحال الى دويلات
متخاصمة يأكل بعضها بعضاً ، دون أن يغني عنها الملك
الواسع العظيم ولا المال الفاتض الوفير ولا كثرة الجند
ولا تقدم العلوم والفنون ! .

فما معنى ذلك كله ؟

معناه أن الاسلام (بجموهه المجرد) هو ينبوع القوة ،
وهو اساس الغنى ، وهو مصدر الحضارة والعلم .

ومعناه ان لا عبرة بالقوة او الغنى او الحضارة إذ
يتجرد ذلك كله عن اساس الدين السليم . فقد تحطم ذلك
كله ذات يوم تحت سنابك خيول المسلمين ، لا لشيء إلا
لأنها كانت خيول المسلمين .

وإذا كان هذا الكلام جلياً واضحاً ، فليس لأحد أن
يستشكل ويقول :

فيم تتقلب اليوم أمم الكفر والبغي في نعيم المال
الوفير ، والقوة العاتية ، والعلوم الحارقة ، على حين لا
يملك المسلمون في مقابل ذلك إلا الفقر الشديد ، والضعف
العجيب ، والجهل بكل شيء .

نقول : ما ينبغي أن يورد هذا السؤال ، للسببين التاليين :

السبب الاول : أن نعيم الدنيا بأصنافه ليس مقياساً -
كما قلنا - في شريعة الله وحكمه ، لسعادة الامم ولا لرضى
الله عنها ، ولا لمدى قوتها وسلطانها في الارض ، وإن كانت
هذه الامم اليوم - لسبب آخر - في منتهى القوة والبأس .

لقد قال الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : و لا
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ، متاع قليل ثم مأواهم
جهنم وبئس المهاد ، آل عمران : ١٩٧

وقال : و لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم
إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ، آل عمران : ١٧٨

وقال : « يحسبون أننا نقدم به من مال وبنين ، نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون ، المؤمنون : ٥٦،٥٥ »

وقال : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، والله يرزق من يشاء بغير حساب ، البقرة : ٢١٢ »

وقال عن الكافرين : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملئ لهم إن كيدي متين ، الاعراف : ١٨٢ »

وقال منبهاً الى حقارة الدنيا وهوانها على الله عز وجل : « ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، الزخرف : ٣٣ »

ومر رسول الله ﷺ في السوق بجدي ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : أيكم يحب ان يكون هذا له بدرهم ؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟ فقال : والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم (١) .

---

(١) رواه مسلم .

ولو كان نعيم الدنيا هو السبيل الى قوة الدولة ووحدة
الامة وحمايتها من اطماع المعتدين ، لزال المسلمون بقيادة نبيهم
وخلفائهم الراشدين أعظم قسط من هذا النعيم ، ولعاشوا
يتقبلون في رفاهية العيش وسعة الرزق .

ولكنهم كانوا على العكس من ذلك تماماً . لقد كانت
أمم الفرس والروم على ما تعلم من النعيم والبذخ ، وكان
ير على رسول الله ﷺ ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار
لطعام . ولقد توفي عليه الصلاة والسلام وما شبع من خبز
وزيت في يوم واحد مرتين (١)

ولقد كانت تتهاوى حصون الاعداء امام فتوحات
المسلمين وهم في شظف من العيش وشدة من الفقر ،
وأعداؤهم يخوضون في ألوان الرفاهية والنعيم .

روى الامام مسلم بسنده عن سعد بن ابي وقاص انه قال :
والله اني لاول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ، ولقد
كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ، ما لنا من طعام نأكله إلا

---

(١) رواه الشيخان .

ورق الحبة وهذا السمر - نوع من الشجر - حتى ان أحدنا
ليضع كما تضع الشاة ! ..

وروى مسلم ايضاً عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه ، أنه
قال في خطبة له : لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ﷺ ،
ما لنا طعام إلا ورق الشجر ، حتى تقرحت اشدقنا ، فالتقطت
بردة فشققنها بيني وبين سعد بن مالك ، فاتزرت بنصفها ، واتزر
سعد بنصفها . فما اصبغ اليوم منا احد إلا اصبغ أميراً على مصر
من الامصار . وإني أعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيماً وعند
الله صغيراً ، وانها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت ، حتى يكون
آخر عاقبتها ملكاً . فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا .

ويقول رسول الله ﷺ : « أبشروا وأملوا بما يسركم .
فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكنني أخشى عليكم ان تبسط
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها
وتهلككم كما أهلكتهم » (١)

---

(١) متفق عليه .

وإذا، فلم يكن فقر المسلمين وتخلفهم وسوء حالتهم الدنيوية في يوم من الايام ، مانعاً لهم عن بلوغ اقصى درجات القوة والنصر ، وبالعكس ايضاً لم تكن وفرة الغنى في ايديهم ، ونهات أسباب الراحة والمدينة والنعيم عليهم سبباً من اسباب ذلك التوفيق . بل كان المال بما يستتبعه من الرخاء - ولا يزال - مصدر ابتلاء وقتنة ، صمد له المسلمون حيناً من الزمن ، ثم لما لبثوا ان انزلت اقدامهم ووقعوا صرعى في شراكه الخطير ، وحق بهم ما حذر منه رسول الله ﷺ .

وهذا الرخاء نفسه بظاهره المختلفة لم يستطع ان يكون حصناً يقى الفرس او الروم وأمانتهما من سطوة المسلمين وبأسهم . بل انتثر ذلك كله تحت اقدام المسلمين وتحققت « معجزة » الفتح الاسلامي ، على حد تعبير المؤرخين الغربيين (١) .

---

(١) يطلق الغربيون على الفتح الاسلامي اسم « المعجزة » ، لانهم لا يفهمون هذه المقاييس والقوانين الالهية التي تم النصر بموجبها -

وهكذا فقد اتضح لك ان مظاهر الرخاء الدنيوي -
بكل ما تتسع له هذه الكلمة من مدنية وغنى وفنون وحتى
علوم دنيوية مختلفة - أمر لا شأن له بما وعد الله المسلمين به
من توفيق وعزة ونصر ، ولا علاقة له بما لهم من مكانة
عنده او حجة من الله لهم .

السبب الثاني : أن المسلمين اليوم ليسوا هم المسلمين الذين
كانوا بالأمس ، عندما آثام الله « معجزة » الفتح ، وليسوا
هم الذين وعدهم الله تعالى بالنصر والتأييد في مثل قوله عز وجل :
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ..) النور : ٥٥ . وإنما هم
اليوم نموذج آخر عجيب !.. يصبغون أنفسهم من الإسلام ببعض

- للمسلمين . فظلت المسألة في أذهانهم مستعصية على التمهيد والتحليل
لذلك سموها : معجزة .

أما نحن ، فنعلم أن المسألة مرتبطة بقانون ونظام سائدين مع
اختلاف العصور والامكنة ولكن دستورهما الأول إنما هو الإيمان
فله عز وجل والتصديق بكتابيه وسنة رسوله .

الفاظه وشعاراته ضمن شروط معينة ، ثم لا يرضون لأنفسهم شيئاً من منهجه وشرعته وأحكامه ، يتبرمون بكل قيمة ونظمه وحدوده ، لمجرد انه قديم لم يولد البارحة في جملة هذا الذي أولدته حضارة الغرب ، ويتعشقون بدلاً عنه جميع ما يجد بين هؤلاء الاعداء ، الذين يتساءل القاريء عن سبب تفوقهم ، لمجرد انه شيء حديث لمست يد الغرب المباركة !.. قد شاعت فيهم صنوف المنكرات حتى غدت هي المعروف المحبب اليهم ، واختفى من بينهم المعروف حتى أصبح هو المنكر المستهجن في نظرهم !..

فأي حق هؤلاء عند الله تعالى أن يطالبوه بالنصر ، وأن يمنوا عليه بإسلام لم يسكروا منه إلا بالقشور او الدعاوي الكاذبة ، بالإضافة الى ما قد يـكـيـدون لمبادئه وأحكامه القدسية ؟!..

ولكنك قد تسأل : فهذا سبب تخلي الله عز وجل عن المسلمين ، ولكن ما هو سبب تأييد الله تعالى لأعدائهم في كل المجالات ، وهم شر من هؤلاء المسلمين على كل حال ؟

والجواب : أن سنة الله تعالى اقتضت ان تظل هذه
لدنيا تسير بأهلها في تطورها العمراني والمعاشي ، حتى يأتي
عند الله تعالى وتحين الساعة المحددة لزوالها وانحاقها .

ولما شأن المؤمنين بالله القائمين على حدوده وأحكامه مع
قمة الأمم الجاحدة بالله الباغية على هذه الحدود والأحكام ،
النسبة لعمارة الكون وقيادته ، مثل كفتي ميزان . إن
رجعت إحداهما لا بد أن تطيش الأخرى .

فإذا كان المؤمنون بالله صادقين في إيمانهم به ، أمناء على
سنته واجتهاده وشرعه في الحياة ، جعل الله تعالى قيادة الحياة
وعمارتها إليهم ، وأخرج لهم أسباب العزة والتأييد من حيث
لا يحتسبون . وغدا الآخرون من ورثتهم ونحت سلطانهم .

وإذا انقلب المؤمنون ، فضيعوا شرعة الله وحكمه ،
لم تخلص أفئدتهم لدعوى ألسنتهم ، وفاض فيهم المنكر
حتى لم يبق فيهم من يقف في وجهه ، وغاب من بينهم
المعروف حتى عاد غريباً يتقرز منه - جعل الله تعالى قيادة

الحياة وعمارتها الى الامم الاخرى ، وسلطتها عليهم بالقهر
والتمزيق والاذلال .

وهكذا ، فإن الدنيا لا يمكن أن تقف عن حركتها
وتطورها من أجل عيون الذين شاءوا أن ينكصوا على أعقابهم
ويتخلوا عن مسؤولياتهم ، بل تظل مستمرة في نموها
وحركتها المعاشة كما اقتضت سنة الله . ولكن قيادتها
تتحول من ايديهم الى ايدي الآخرين .

تأمل هذه السنة الإلهية كيف تبدو جليلة في قوله تعالى
(وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون
الانعام : ١٢٩

وفي قوله عز وجل ، وهو يشرح هذه السنة نفسها لبني
اسرائيل ، ويحذرهم من الوقوع في مغبتها : (وقضينا الى بني
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علواً
كبيراً ، فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي
باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً) الى آخره
قال لهم : (عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا
جهنم للكافرين حصيراً) الإسراء : ٤ و ٥ و ٦

وتأمل هذا المبدأ الإلهي نفسه في قوله عليه الصلاة والسلام : اذا نبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ، والذل - كما تعلم - لا يكون إلا بتسلط من يمارس القهر والإذلال .

وتعال فانظر الى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص عند مضيئه الى معركة القادسية ، وهو يشرح له هذا الامر الخطير ، ويهيب به أن يبعد جيشه عن الانحرافات والمنزلاقات التي تجعله عرضة للوقوع تحت قبضة الظالمين . لقد كان فيما قال له :

(يا سعد ابن أم سعد : لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله . فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ، ولكنه يمحو السيء بالحسن ، وليس بين الله وبين احد نسب إلا بطاعته .. أمرك ومن معك ان تكونوا أشد احتراساً منكم من عدوكم ، فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم . انما ينصر المسلمون بمعية عدوهم الله . ولولا ذلك لم تكن

لنا بهم قوة ، لان عدونا ليس كعددهم ، وعدتنا ليست كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإن لا نصر عليهم بفضلنا ، لم نغلبهم بقوتنا .. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا ، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس ، فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً .. (١)

ولقد عاش مؤسس الدولة العثمانية الغازي عثمان بن أرطغرول في خضم تجارب هذه الحقيقة ، ورأى بعينه كيف تتحكم هذه السنة الالهية في مجرى التاريخ وصراع الامم مع بعضها ، حتى اذا حانت وفاته أقبل الى ابنه يعتصر

---

(١) ألا ليت الذين يتقنون الهتاف والتغني باسم القادسية اليوم ، يتقنون فهم هذه « الاستراتيجية » التي كانت سر انتصار المسلمين فيها . وليت أنهم يصدقون مع أنفسهم مرة واحدة فقط ، فلا يتقنون باجماد القادسية ، ثم يحاربون القيم والمبادئ التي كانت الدعامة الاولى والاخيرة لخلود اسم القادسية في تاريخ العرب والمسلمين .

له من تجاربه مع هذه الحقيقة وصية رائعة فادرة جاء فيها قوله :

(خذ مني هذه العبرة ، لقد حضرت الى هذه البلاد وأنا كمنملة في الضعف ، فأعطاني الله هذه النعم الجليلة ... فالزم مسلكي ، واحذ حذوي ، واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي وتوقير أهله . فذلك هو واجب الملوك في الارض .) (١)

(١) دعني أثبت لك نص هذه الوصية كما وردت في كتاب « أبو الفتح السلطان محمد الثاني ، تأليف علي همت وتعريب محمد احسان عبد العزيز . فإنها ستنبهك الى كثير من الدبر وتفسر لك معاني كثير من الاحداث وتزبدك إيماناً بعدالة العلي الاعلى القائل في محكم كتابه (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهذا هو نصها :

« قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ولا تقتر في المواظبة عليه ، لا تستخدم الاشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش ، وجانب البدع المضرة وباعد الذين يحرضونك عليها وعلى الظلم . وسع

رقعة البلاد بالجهاد ، واحرس أموال بيت المال من أن
تبدد ، واعمل على إثناء ثروة الدولة . واعطف على رجال
الدولة الذين وقفوا حياتهم على خدمتها بصدق وإخلاص ،
وابسط حمايتك على أولادهم وذرائعهم وامن للمعوزين قوتهم ،
لا تمد يدك الى مال احد من رعيتك وابذل عطفك وإكرامك
للمستحقين خصوصاً . اعمل على حسن استخدام طوائف الجند
وتوفير الراحة لهم .

وبما ان العلماء والادباء بمثابة القوة المبثوثة في جسم
الدولة ، فاعطف عليهم وشجعهم . وإذا سمعت بأحد منهم
في بلد آخر فاستقدمه وأغره بالمال والاكرام حتى يقيم
في بلدك .

حذار حذار ، لا يغرنك المال والجند .. ولا تبعد
أهل الشريعة عن بابك ، ولا تقل الى عمل يخالف أحكام
الشريعة فان الدين غايتنا والهداية منهجنا . خذ مني هذه
العبرة : حضرت هذه للبلاد كنملة ضعيفة ، فأعطاني الله
تعالى هذه النعم الجليلة .

ومع ذلك ، فينبغي ان تعلم بان هذا الواقع لا يسمى انتصاراً او تفوقاً للكافرين على المسلمين ، وإنما هو في الحقيقة تسليط او «تولية» على حد تعبير البيان الالهي . و فرق كبير بين الانتصار والتسليط .

إن الأمم التي تعادي شرعة الله وحكمه ، لا يمكن ان يكرمها الله تعالى بنصر او بفوز حقيقي في اي عهد من التاريخ او في أي بقعة من العالم ..

قد يطلعها الله تعالى على بعض خفايا الكون وعلومه ، ولكننا بمقدار ذلك نغوص في مزيد من الجهالة بأجلى

فالزم مسلكي ، واحذ حذوي ، واعمل على تعزيز هذا الدين المحمدي وتوقيف أهله مع سائر رعيته المطيعة . ولا تصرف أموال الدولة أكثر من اللزوم ، ولا تضن على أخلافك بنصائحك ، وارحم رعيته من الظلم .

واذا مت ، فادفني تحت تلك القبة الفضية في «بروسه» ، وإذا كلفك أحد بشيء لم يأمر به الله فلا تقبله . واسأل من يعلم إذا كنت لا تعلم علم الدين .

الحقائق المتعلقة بصيرها . وما أصدق بيان الفاطر الحكيم
في ذلك إذ يقول عنهم : (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ،
وهم عن الآخرة هم غافلون) الروم : ٧

وقد يملكها الله تعالى الى حين مقاليد الحكم ومقدرات
الكون ويخضع لها الكثير من نواميس الطبيعة . ولكن
ذلك لا يدوم لها إلا ريثما تسكر به عن ذاتها وتغفل عن
الهاوية التي تسير على حافتها . وما اروع بيان رب السموات
والارض في ذلك إذ يقول : (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك ،
فأخذناهم بالأساء والضراء لعلمهم يتضرعون ، فلولا إذ جاءهم
بأسنا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان
ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم
أبواب كل شيء ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
فإذا هم مبلسون) الأنعام : ٤٢ و ٤٣

أجل .. أن غاية في الجهل أن تسمي شيئاً من هذه المظاهر
نصراً ، او فوزاً ، او تفوقاً حقيقياً . ولئن لاح ان الأمر
كذلك ، فان الجهل بحقائق الأشياء لا يمكن أن يغيرها .

فالذي يخترق الى حتفه جنة فيحاء وارفة الظلال ، سائر الى حتفه لا محالة ، سواء كان منصرفاً بشعوره الى فوح الزهر والرياحين ، او متحسناً مصيره وسوء عقابه .

وليس هذا الكلام تسلية او أنشودة قنويم يراد بها ارضاء المسلمين بواقعهم ، عن طريق تهوين شأن أعدائهم . بل هو على العكس من ذلك : تحليل للواقع الحقيقي الذي يعيش فيه المسلمون ، وعرض دقيق للمشكلة وحلولها التي لا بديل عنها . وسواء اعتبرنا سيطرة العالم الغربي عليهم سمواً وانتصاراً ، او اعتبرناه إمهالاً من الله واستدراجاً ، فإن مما لا شك فيه أنهم متسلطون عليهم بالقهر والاذلال ، وأن المسلمين يعيشون أذلاء تحت قبضتهم ، او داخل مناطق نفوذهم ، أو ضمن حكم التبعية المطلقة لشتى مناهجهم وسلوكهم . وليس ذلك قضاء نازلاً بهم بدون تسبب منهم ولا اختيار ، بل هو من ثمرات كسبهم وما جنته أيديهم . وما كان الله ليظلم أحداً من الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

وسبيل الانتقالات من هذا الذل واضح معلوم لمن أراد
- حقاً - الانتقالات منه والسير في طريق العزة والنصر .
وأي انصراف الى اصطناع سبل أخرى للتحرر من هذا
الذل ليس إلا تعللاً بأمنيات خادعة لا تكاد تشبع
أخيلة الصغار .

★ ★ ★

على أيّ أساسٍ يتنوّعُ الابتلاءُ ؟

انتهينا فيما أوضحناه آنفاً ، الى ان معظم مظاهر هذه الحياة الدنيا ، يدخل فيما يسمى بالفتنة والابتلاء ، على ما تتنوع اليه من الخير والشر ، بما لكل ذلك من فروع وأقسام . وقد نص كتاب الله تعالى على ذلك في بيان قاطع بقوله : (ونبلوكم بالشر والخير فتنةً وإلينا ترجعون) .

ولكن على أيّ أساس تتفرّق هذه الفتن بين شتى فئات الناس وأفرادهم ؛ حتى يكون نصيب فلان منها المال والجاه ، ونصيب الآخر الفقر والحول ، ونصيب الثالث المرض العضال ؟ .

إنّ التسليم بأن كل ذلك يدخل تحت قاسم مشترك هو الفتنة والابتلاء ، لا يعني انها سواء في آثارها على النفس ،

بل الأمر يختلف في ذلك اختلافاً بيناً ، ولذلك كان لا بد
(للاطمئنان الى عدالة توزيع هذه الابتلاءات بين الناس)
من معرفة القانون الذي تتوزع عليهم بموجبه .

ونقول في الجواب : أما تنوع الفتنة بمجد ذاتها ، فأمر
ضروري لتحقيق جوهر ما يسمى فتنة وابتلاء . فإن فتنة
الفقر لا وجود لها إلا بجانب وجود الغنى ، وفتنة المال
وسياسة إنفاقه ، لا تتم إلا مع وجود الفقر والحاجة الى
جانبه ، ولولا المرض وآلامه لما تجلت نعمة الصحة والعافية ،
ولولا ما يعلمه الناس من لذة العافية وسلامة الأجسام لما
اشتد خوفهم على أنفسهم من الاسقام والآلام

وهكذا ، فإن مظاهر هذه الحياة الدنيا ، لا يكتب
كل منها مقومات وجوده إلا بالنسبة الى غيره . ولو
اختفت منها ألوانها المتعددة وتوحدت مظاهرها المتعارضة ،
لما فقدت منها سمة الابتلاء والافتتان فقط ، بل لفقد منها
أيضاً ما يتعلق بها والركون اليها ، ولانقلبت الى عنصر
سامة وضجر .

وإذ كانت الحياة الدنيا - في حكم الله وأرادته - دار
افتتان وابتلاء ، فقد أقامها ، الفاطر الحكيم جل جلاله ،
على هذا التنوع والنماذج بين شتى خصائصها ومستلزماتها ،
وشد وجود كل منها بوجود الآخر . فكانت بذلك تربة
صالحة لممارسة الوظيفة التي ألزم عباده بها ، ألا وهي ممارسة
العبودية له في شتى شؤونهم وتصرفاتهم الدنيوية .

وأما كيفية التوزيع ، أي ما قد يصيب كلاً منهم
من أنواع هذه المحن والابتلاءات ، بما قد لا يصيب الآخر ،
فتقوم على حكمة باهرة تتصل بالمعنى التربوي الذي يأخذ به
الله تعالى عباده . فإن بلاء الفقر قد يكون العلاج المفيد
بالنسبة لحال بعض الناس مع الله تعالى ، ويكون الداء
الويل بالنسبة لبعض آخرين ، وقد يكون استمرار الصحة
عنصربغي وشر بالنسبة لجماعات من الناس ، على حين
يكون هذا الاستمرار نفسه وسيلة خير واستقامة بالنظر
إلى آخرين .

وعندما نقول : الخير والفائدة والسعادة ، لا نقصد

بشيء من ذلك ما يتفق مع أهواء الناس وتصوراتهم لمع
الخير والفائدة والسعادة ، وإنما نقصد به الخير الذي علم
تعالى أنه خير ، بقطع النظر عن موافقته لأهواء الناس
عدم موافقته إياها . والله تعالى يقول : (وعسى أن تكرهوا
شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)
والله يعلم وأنتم لا تعلمون (البقرة : ٢١٦) .

ويقول رسول الله ﷺ : (إن الله ليحبي عبده المؤمن
من الدنيا وهو يحبه ، كما يحبي أحدكم مريضه) (١) .
ومعنى هذا الكلام ، أنه لا عبادة برضى العبد أو عدم
رضاه ، فإن المربي يعلم من حال من يريه ما لا يعلمه
من نفسه ، ولولا ذلك لما سمي المربي مربياً ، ومن أعظم
أسماء الله تعالى وصفاته : الرب ، أي المربي .

إن الطفل ، إذ يربو صغيراً في حجر أمه وأبيه ، يربو
على كثير مما يكره من التصرفات والأعمال ويحرم من
كثير مما تتوق إليه نفسه من اللذائذ والطيبات . وربما

---

(١) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه .

تقطع ان تدخل الى نفسه اليقين بان ذلك كله من اجل
ربه ومصالحته وعاقبة امره . فإن حدوده الفكرية لا تتسع
لم ذلك وفهمه . ولكنه لا يكاد يتجاوز مرحلة الصبا ،
صحو عقله الى معاني الحياة التي تحيط به فيدرك طبيعتها
عصائرها ، حتى ينقلب شاكراً لمن كان بالامس يتضايق
ويتبرم به .

وشأن الانسان في هذه الحياة مع ربه عز وجل أقل
كثير من شأن الطفل مع وليه ومربيه .

وإذا أمرت ان الأمر كذلك ، فلا تتم ربك فيما
وس به عباده من ألوان الفتن والابتلاء . وسواء لاح لك
به الحكمة في بعض منها او خفي عنك ، فاعلم ان الله
الى حكيم : لا يضع الامر الذي يختاره الا في المكان
الذي لا يصلح فيه غيره ، مرب : لا يأخذ عبده بالشدة
لينبهه من غفلة مهلكة او يرده عن انحراف وقع فيه .
وكم رأينا أناساً عاشوا صدر حياتهم في غفلة عن الله ،
مكرتهم النعمة ، وأبطرتهم العافية ، وأطغاهم المال .

فابتلام الله تعالى بأمراض في جسومهم أو إقلال في مالهم
فنبههم البلاء الذي هزم وأعادهم شيئاً فشيئاً الى حظير
العبودية للفاطر الحكيم جل جلاله ، ثم أبدلهم الله عز وجل
بالخير الذي فاتهم نعيم الانس بذاته ولذة الاقامة الى هديه
تنظر الى احدهم وقد غمره شعور السعادة والرضى ولا
الانابة الى الله عز وجل .

وكم رأينا من طغاة قد تمطوا بأنفسهم الى سدة الربوبية
اذ أوتوا من القوة وأسبابها ما أنساهم أنهم عبيد أذلاء
عز وجل ، فلما جردوا من قوتهم واستنزلوا من أعالي
سلطانهم ، وضمتهم - الى بضعة أيام - جدران سجون ،
أرض غربة ، تذكروا الحقيقة التي طالما ظلوا غافلين عنها
وارتدت أبصارهم الى انفسهم فعرفوها بعد طول جهالة
ثم اصطلحوا مع الله عز وجل على صعيد العبودية الراضية
والايمان المطلق بربوبيته وحكمه .

وكم من رجل عاش حياته ، لم يذق طعم الضراعة
باب الرحمن ، ولم تنبسط يده الى بسؤال صاعد

اعماق ، ولم يستشعر شيئاً من نعيم الذل للقيوم السماوات
 للأرض ، إذ كانت النعمة تأتيه رغداً من كل مكان ، فلم
 يكن ثمة ما يقوده الى ذل المسألة وضرارة العبودية . فلما
 تلاه الله تعالى بالمصيبة التي لم تنفعه فيها حبة صديق ولا
 ملاصق ، ولم تنقذه منها أموال الدنيا ولا زعامات
 وعماه ولا بطش الاقوياء - تذكر مولاه الذي لا مولى
 له ، وذل من حوله من يدعوهم إلا إياه ، فأمرع الى
 ب الله يتمرغ في أعتابه ، يناديه من اعماق قلب كبير :
 لقد عدت اليك يارب بعد طول شرود وابتعاد ، لبست
 لباب عبوديستي لك وقبعت في ذل انكساري اليك ،
 صحت الى عظيم فضلك وبالغ منتك ولطفك .

فلما أضاء الايمان سراج قلبه المظلم ، وبدأ يخفق بلذة
 ورب وحلاوة النجوى ، نسي سؤاله الذي جاء من أجله ،
 حط برحله هناك ، لا يتبغي عن قربته الى الله بديلاً ،
 لا يبيع حلاوة شهوده القلبي بنعيم الدنيا كلها .

ولست أنسى - ما عشت - إنساناً عظيماً شطر الله حياته

الى قسمين ، كان في الشطر الاول منها ذا نعمة وافرة
وعافية تامة ، وكان في شطرها الثاني يعاني من مصيبة موهنة
عضال في جسمه علق به ثم لم يفلقه ، وقد ألصقه هـ
المرض بأعتاب الله عز وجل وأحى قلبه بالمزيد من لـ
مراقبته وحبّه وشهوده ، فكان يقول لمن حوله : أشهد
أنني لا أريد العافية من هـذا المرض اذا كانت العافية
ستفقدني حلاوة قربي الى الله . وكنت اشعر انه يقو
من اعماق قلبه ، وبودعها جميع احساسات روحه .

وانما ينال العبد لذة هذا القرب من مولاه عز وجل
بتوبة الله عليه ومحبه له ، وانما يتوب الله عليه بفض
انكساره والانضواء في ذل العبودية له . ولا يتم هـ
الانكسار الا عندما يطوف بالانسان لون من ألوان الحرما
او يتهدهه شبح مصيبة في ماله او جسده او أهله .

ولو شاء الله لخلق شعور العبودية والانكسار في قلب
كل انسان خلقاً ، دون وساطة كسب ولا سعي منه
ولكنك علمت بما ذكرناه آنفاً ان مشيئة الله تعلقت بوض

لإنسان في موضع التكليف وإن التكليف لا يكون إلا
لكسب والسعي في طريق من الكلفة والمشقة والعسر .

ولعلك تستعرض أمر الناس ، فتري من أحوالهم ما
يجعلك تحسب أن لهذه السنة الإلهية شذوذاً فتشك في
صدق ما قلناه ، كأن تجد عصاة مستغرقين في عصيانهم ،
لا يدركهم مع ذلك صحو هذه الفتنة والآلام ، أو تجد
ناساً في غاية التقوى والاستقامة ، والمصائب تظل لاحقة
بهم ، أو تجد كفرة جاحدين قد مرقوا من دائرة الإيمان
كلها ، وهم في مجبوحة من الدنيا ورغد من العيش .

فاعلم أن هذه السنة الإلهية ليس فيها أي تخلف أو
شذوذ ، ولكنك لا تستطيع أن تلمس تطبيقها على صعيد
مؤثرات الوقائع والأفراد ، فأنت لا تعلم من حال الناس
حقيقة سلوكهم إلا ما يبدو لك من ظاهر أحوالهم ، أما
غفيات شؤونهم فمجهولة وغائبة عنك ، لا يعلمها إلا الله .
فمن أين تعلم أن هذا الذي تراه عاصياً مستحقاً لبلاء
منه من العصيان ، ليس بينه وبين الله تعالى حال من

الصلاح يكفر به عنه سوء تلك الاوزار ؟ . ومن اين ت
أن غيره بمن تحسبه اقوم حالا منه ، كذلك في واقع الا
عند الله ؟ .. ورب خاطر يحظر بسوء أدب في حق
تعالى وعظيم صفاته ، يكون عند الله عز وجل أعظم وأ
- كما يقول الامام الغزالي - من شرب الخمر وارتكاب الز
واقتراف سائر الموبقات . وذلك الحاطر بما لا تراه
تحس به ، وهذه المعاصي ظاهرة مكشوفة للعيان .

يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري ، في حكم
العظيمة : «رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً
طاعه أورثت عزاً واستكباراً» (١) فما أدراك بالمعصية

---

(١) ليس معنى هذا الكلام ان المعصية قد تكون في بعض الحالات
أفضل من الطاعة ، بل المعصية شر دائماً والطاعة خير دائماً . ولكن
المقصود ان المعصية التي يتلوها من العاصي الندم والتذلل امام الله بسببها
حتى يورثه ذلك انكساراً في النفس ، ينمحي وزرها عن العاصي
لم يعد الى مثلها . وأن الطاعة التي يتلوها من الطائع تعظم بها واستك
على الآخرين بسببها ينمحي عن صحيفه العبد ثوابها وجميع آثاره
فينال ذلك العاصي بتذله وانكساره ثواب التوبة ، وينال هذا الط
ببهااته وتعظيمه وزر التكبر والعجب .

ورثت صاحبها الانكسار والذل ، والطاعة التي أورثت
صاحبها الكبرياء والعز ؟ ١ ..

على ان المعصية اذا استفحل امرها وازداد العاصي
استهانة بها وعكوفاً عليها ، حتى اشتد غضب الله عليه
سببها (والله أعلم بالمعاصي والاحوال التي تكون سبباً في
ذلك) ادخر الله عليها عقوبة آجلة يوم القيامة ، لا يكفرها
بيع مصائب الدنيا . وعندئذ يزداد نعيم الدنيا اقبالاً عليه
التفافاً به ، ويزداد عكوفاً عليها واستغراقاً في بحارها .
لا يصحو منها ساعة إلى نفسه ومصيره .

وذلك هو الاستدراج الذي نص عليه البيان الإلهي في
قوله عز وجل : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ،
وأملئ لهم إن كيدي متين) وفي قوله : (ذرني ومن
خلقت وحيداً ، وجعلت له مالا ممدوداً ، وبنين شهوداً ،
ومهدت له تمهيداً ، ثم يطمع ان أزيد) المدثر : ١١

ولقد حذر الله تعالى المؤمنين الصالحين من ان يفتنوا
بجمال هؤلاء الناس فقال : (ولا تحبن الله غافلاً عما يعمل

الظالمون ، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) ابراهيم
 ٤١ . ونبهنا رسول الله ﷺ الى هذه السنة الالهية في
 قوله : « اذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب ، وهو
 مقيم على معصيته ، فاعلموا ان ذلك استدراج » (١) وفي
 قوله في الحديث الآخر : « اذا اراد الله بعبده خيراً
 عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا » (٢) ويقول أيضاً عليه الصلاة
 والسلام : « من يرد الله به خيراً يصب مته » (٣) .

فلماذا لا تحملك معرفة هذه الحقيقة على شكر الله
 تعالى والتجمل بالصبر على بلائه ، اذا رأيته قد ابتلاك من
 حيث عافى غيرك . فربما كنت ممن آثر الله برحمته فعجل
 لك من المكروه ما يكفر به عنك الاوزار ويشدك الى
 حمى الله تعالى وظل عبوديته ؟!...

-
- (١) رواه احمد والطبراني والبيهقي في الشعب باسناد حسن .
 (٢) أخرجه احمد والطبراني باسناد صحيح من رواية الحسن عن
 عبد الله بن معقل مرفوعاً ومتصلاً .
 (٣) رواه البخاري .

على أني أذكرك مرة أخرى بأن صدق هذه القاعدة
لا تستدعي القدرة منك على تطبيقها بالنسبة لمختلف أفراد
الناس . فأنت أعجز من أن تبلو دخائل الناس وقطلع على
دقائق أحوالهم مع الله عز وجل . وللشريعة ميزان يقاس
به ظاهر أحوال الناس ، ولكن بواطن الأمور لا يطلع
عليها إلا علام الغيوب ، وإنما تكون تربية الله لعباده
حسب ما يعلمه من دقائق أحوالهم . لاحسب ما تراه من
ظاهر تصرفاتهم .

مَنْطِقُ الْعُبُودِيَّةِ

كل هذا الذي ذكرناه ، يدخل تحت منطق البحث والنقاش القائمين على اساس النظر العقلي المجرد .

فأما اذا التفت الباحث الى ذاته ، وتعرف على هويته وأدرك أنه عبد لله عز وجل ، يتصرف به كما يريد - فان الاستشكال أو السؤال يصبح غير سليم ولا وارد في حقه . فان المالك من شأنه أن يتصرف في ملكه كما يشاء ، وحسب الحكمة التي يراها ويتخيرها ، وليس لأحد منها كان ، أي امتياز في أن يتدخل في شأنه باعتراض أو اقتراح أو استشكال ، فضلاً عن أن يكون المتدخل هو المملوك نفسه .

حسب الموسوغ حينئذ ، لما يفعله الله بعباده ، أنهم عبيده ، وأنه يحقق فيهم معنى عبوديتهم له ، ويحملهم

على الخضوع لذلك طوعاً أو كرهاً . وهذا المسوغ يعتبر
بجد ذاته حكمة كافية للإجابة على هذا السؤال .

وإذا لاحظت هذا المعنى ، لم يعد الكلمة « العدالة »
وميزانها ، مكان في هذا البحث من حيث هو . فإن شيئاً
من ميزان العدل أو الظلم غير وارد فيما يفعله المالك
بملوكه الحقيقي .

إن الظلم هو تصرف الانسان بملك غيره بدون اذن
منه . فكيف يتصور أن ينسب هذا الوصف الى الله عندما
يتصرف بملكه الحقيقي الذي لا دخل لأي احد فيه ؟!

وانما يطلق « العدل » على المعنى الآخر الذي يقابل
« الظلم » ، لأن كلاً منهما يقوم على أقصى طرف لموضوع
واحد ، الا وهو التصرف في ملك الغير . وهذا الموضوع
غير متصور في حق الله تعالى مطلقاً .

واذا نسب العدل الى الله تعالى ، فإنما هو على سبيل
المشاكاة ، فقد كتب الله على نفسه ان يقيم لعباده ميزاناً
يوم القيامة يكشف به عما قد اقترف كل منهم من سيئات

او قدّم من طاعات ، فيجزيه على كل ذلك ، ان خير
 فخير وان شراً فشر . وهذا ما يفعله الحاكم في رعيته
 والقاضي بين خصومه . واذ كان هذا الفعل منها معتمداً
 على ميزان العدالة في الحكم ، فقد اقيم الحساب والميزان
 يوم القيامة على ميزان هذه الكلمة نفسها . وهو جل جلاله
 لو شاء لزوج بجميع عباده الى قعر هاوية من النار او جمعهم
 في نعيم فضله وجزائمه ، دون ان ينال فعله هذا من
 ميزان العدالة منالاً ما ، او يوصف بشيء من الظلم .
 ومن ثم اجمع جماهير المسلمين على ان الله تعالى لا
 يجب عليه شيء .

كما اجمعوا على ان صفة الحسن والقبح في الاشياء
 اعتباري ، لم تنشأ الا بخلق الله تعالى وابعاده . اي فهو
 الذي وسم بعض الاشياء بسمة الحسن فكانت مستحسنة من
 الشرع ، ووسم بعضها بسمة القبح فكانت مكروهة
 ومحظورة منه . ولو شاء لعرّفها عن هذه السمة فلم يكن
 شيء منها مطلوباً ولا مكروهاً .

ونحن لا ننزه الله تعالى عن القبح الا لأنه هو الذي
قضى بكونه قبيحاً . ولا تثبت له شيئاً من صفات الكمال
الا لأنه هو الذي قضى بكونه ذا حسن وكمال .

وادراك هذه الحقيقة اساس لا بد منه في فهم كل من
معنى عبودية الانسان لله ، وألوهية الله على جميع خلقاته .
فإذا علمت انك عبد مملوك لله عز وجل ، خلقتك من
العدم لانه اراد ذلك ، وسيردك الى العدم اذا شاء ذلك
فأي حق لك في ان تتدخل فيما لست شريكاً مع الله فيه ،
فتسأله : لم أغنيت هذا وأفقرت ذاك ، وماذا جنى هذا حتى
شوهته وأسقيته وماذا أفاد الآخر حتى أسعدته وعافيته ؟!

نعم ، لك ان تتساءل ، وأنت خاضع تحت سلطان
العبودية ، عن الحكمة . وقد عرفت الحكمة بتفصيل
لا مزيد عليه في الصفحات الماضية .

ولكن ليس لك أي حق في ان تتجاوز حدود
عبوديتك التي لن تستطيع ان تتجاوزها مهما حاولت ،
لتنقذ او تعترض ! .

إن كنت معترضاً ولا بدّ، فلتعترض على مالكية الله لك ولسائر عبادِهِ ، فهل أنت على استعداد لتفعل ذلك ؟
وإذا كان امتلاك الله تعالى الدنيا بما فيها حقيقة واقعة فما انت والدخول فيها لا يعينك من شأن مالك يتصرف في ملكه كما يشاء ؟!

سألني رجل لقيني في احد المساجد : طفل واحد ليس لي سواء ، استلبه الله مني وانا أشد ما أكون حياً له فلماذا فعل بي ذلك ، وما أعلم اني عصيته في طاعة او قصرت معه في واجب ؟!

قلت له : ربما لم تكن قد قصرت في شيء من واجبات الله عليك ، ولكن لا دخل لهذا بما تسأل عنه . فالطفل ليس ملكاً لك كما تظن ، بل كلاهما ملك لله عز وجل وقد شاء ان يستودعه عندك الى حين ثم يستلبه منك . وقد أخبرك بأنك عبد له وأن عليك ان تحقق هذه العبودية بالرضى عن كل ما يقضيه فيك . فإن لم تحقق عبوديتك طوعاً ، تحققت فيك كرهاً . والفرق بين الحالتين أنك

تحرز في المرة الاولى مشوبة الله وفضله ، وتحرز في المرة
الاخرى عقوبته وعذابه ، وأنت على كلا الحالين لم تتحرر
عن شيء من سلطان العبودية له .

وقلت له : إنك اليوم تعترض وتشكو .. فهل تستطيع
ان تثبت على هذه الحال ١٢ .

هل تستطيع ان تظل كما انت اليوم - في نقدك
واعتراضك - عندما ينتهي نصيبك من العمر في هذه الحياة
الدنيا ، وتمتد ذوايأ على فراش الموت ، وبأني الرسول الموكل
بقبض روحك ، فتناقشه فيما جاء من أجله وتبعث معه
الى الله بنقدك واعتراضك ؟ .

إنك لتعلم أنك تكون في تلك اللحظات مستسلماً بكل
كيانك لقرار الله وحكمه فيك ، وستغدو إذ ذاك كتلة
من الذل والضعف ، تنطق بالانصياع لمالك الكون كله .
فماذا لا تخضع اليوم منشراحاً راضياً لهذا الذي ستخضع
له غداً ذليلاً مرغماً ١٣ .

لماذا يتجاهل العبد أنه عبد ، وهو يعلم ان التجاهل
لا يغير شيئاً من واقع عبوديته له ؟..

ومع ذلك ، فقد قضى الله تعالى - منة منه وفضلاً
بأن يهبك الأجر العظيم على اعترافك بعبوديتك له وانصياعك
لأحكامه فيك . وأنت لو لم تعترف بذلك ولم تنصع
لأوامره وأحكامه ، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً ولا
أفادك اعتافاً ولا تحرراً .

يبتليك الله بالفتن ، ثم يمنحك الأجر على ذلك إن صبرت
وتمتحنك بألوان النعيم ، ثم يكتب لك الأجر على
ذلك أيضاً إن شكرت

وتطوف بك الشدائد ، ثم يسكب في قلبك برد النعيم
والانشرحاح ، إن أنت أدركت هذه الحقيقة وآمنت بها
يقول في محكم كتابه : « ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر
الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه

راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
المهتدون ، آل عمران : ١٥٥ .

فقد قضى ، إذاً ، في عباده بشريعة المحنة والابتلاء
وذلك حق من حقوق مالكيته لهم .
وكتب على نفسه لهم الرحمة والأجر ، وتلكمنة
تفضل بها عليهم .

وجعل من هذا الأجر ، كلمة واحدة يقولونها منبعثة
من قلوبهم ، ثم يجعلون منها عزاءهم وسلوهم : إنا لله ،
وإنا إليه راجعون .

وتأمل في هذه الكلمة العلوية ، لتدرك عظيم ما
استودعته من ينابيع الراحة واليقين .

تقول بملء قلبك : إنا لله ، فتذكر بذلك أنك عبد
له ، أي مجرد سلعة في بضاعة الرحمن ، سلعة ليس لها
من أمر نفسها شيء !.. وسواء وضعت في أعلى الرتب أو
دفنت تحت القدر ، أو حتى تسلك إليها الروح وانتابتها
الحركة والشعور ، فهي على كل حال سلعة . . أمرها
يد من يملكها .

وتقول بعد ذلك : وإنا إليه راجعون ، فتذكر
أن لك من بعد الموت رجعة الى الحياة ولقاء مع
عز وجل . وأن كل ما احتسبته صابراً عند الله تعالى
المصائب والآلام يترد إليك مثوبة ونعيماً وسعادة ،
انقطاع لها ولا زوال . فأنت من الدنيا وأحداثها لست
إلا في ساعة كدح وحرث ، ولست من الحياة الآخرة
إلا في ساعة ربيع وحصاد

ومن خلال تردادك لهذه الكلمة ويقينك بمضمونها
تتنزل عليك من الله تعالى الرحمة والرضوان .

وإذا ، فإن منطق العبودية يقضي بالتسليم ، ولا ينسب
مع أي اعتراض أو نقاش . وعندما تدرك جيداً بأن
عبد ، تجد نفسك واقفاً في مقام الخضوع والتسليم .

وَمَنْطِقُ الْحُبِّ

أما إذا أيقظت الفؤاد الى ذكر الله تعالى وعظيم
فاته المختلفة ثم أخذت تنبه الى ذلك كلما أدركته الغفلة
لدنيا وأهوائها ، ورحمت تتأمل مختلف آلاء الله تعالى
ليك - ومصائب الدنيا كلها لا تعدّ شيئاً أمام نعمه
كثيرة المختلفة - واستمر بك هذا الحال ، حتى لم تعد
دنيا بما فيها أمام عينيك إلا صفحة صافية نقشت فوقها
صفات الله جل جلاله : فالنعمة التي تمتد بها اليك كف
نسان ليست إلا مظهراً لصفة المنعم الحقيقي . والكمال الذي
تراهي في تدبير أي صنع ، أو مظهر أي مخلوق ، ليس إلا
نعكاساً لصفة الكمال في مصدر الكمال الذاتي . والجمال الذي
أأخذ بلبك ووبروق لعينيك ليس إلا أثراً من آثار الجمال

في مبدع الجمال كله . والعلم الذي تعظم مكانته في صدر
ليس إلا هبة من لدن علام الغيوب - نقول : أما إذا
أيقظت الفؤاد لهذه الحقائق الكبرى ، وعشت معها
بوجدانك حيناً من الزمن ، فإنك تقع تحت تأثير محو
عارمة لرب السموات والارض ، إذ تعلق بقلبك خيوط
هذه الصفات التي تتمثل فيها دواعي المحبة على اختلافها
ثم تشده وتنصرف به الى مصدر واحد هو مصدر هذه
الصفات كلها وهو الله جل جلاله ، فيتجمع بذلك شتات
الأهواء في هوى واحد لا ثاني له ، ويتحد المحبوب بعد أن
كان موزعاً في مظاهر وأسباب مختلفة . هنالك تخشع
منتشياً بسكر هذا الحب ، وتناجي محبوبك الواحد الأحده
من أعماق قلبك قائلاً :

كانت لنفسي أهواء مفرقة

فاستجمعت مذ رأيتك العين أهواي

فصار يحسدني من كنت أحسده

وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي

كثرت للناس دنياهم ومشاغلهم

مشغلاً بذكرك يا ديني ودنياي

وعندئذ يسقط - في شعورك - الفرق بين آلام المصائب
قد تعاني منها ، ولذاتك النعم التي تتمتع بها ، ما دام
منها مطبوعاً بطابع الحكم الإلهي وإرادته .

بل الحب من شأنه أن يتنشي تليذاً بالخضوع لما يقضي
به به المحبوب ، إذ كان له في ذلك مجال التعبير عن
حب له وتعلقه به .

وبهذا الشعور عاش الأنبياء والصديقون ، وبهذا الشعور
ممتاز الربانيون بمعبود هذه الحياة الدنيا ، وانغمسوا في
مآثباتها وأوجاعها دون أن يشعروا بشيء منها ، فضلاً
عن أن يتبرموا بها ويضجروا منها أو يعترضوا على
الله فيها قضى عليهم بها .

وما اشتدت المحنة بواحد من هؤلاء المحبين إلا
اثارت في قلبه مزيداً من كوامن الحب والشوق لمن
زل به تلك المحنة .

لقد اشتدُّ بُرحاء الموت برسول الله ﷺ وأطبق عليه
عذابه من كل جانب ، وهو غارق في مناجاة مولاه
قائلاً : اللهم بالرفيق الأعلى .. اللهم بالرفيق الأعلى ..
ولما نزل الموت بمعاذ بن جبل رضي الله عنه ، جعل
النزع يتغشاه بشدة ، فكان كلما أفاق من غمرات الموت
فتح عينه ثم قال : أي رب !. أخنقني خنقاتك ،
فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك ..

وابنلي عمران بن حصين رضي الله عنه بمرض عضال
أثبتته على سرير من الجريد ما يقارب ثلاثين عاماً ، حتى
ذاب لحمه ووهن عظمه . وزاره مرة أخوه فبكى ، فقال :
ما يبكيك ؟ قال : هذه الحال العظيمة التي أنت فيها ! ..
قال : لا تبك ، فإن أحبه الى الله تعالى أحبه إلى .

فإذا أكرمك الله تعالى بذرة من عنايته ، وأورثك
شيئاً من نعم هذا الحب ، انمحت من نفسك مشاعر
الهموم ونوازع الشهوات ، وعدا القلب مستغرقاً بلذة عارمة

يقوى على وصفها إلا من أكرمه الله بمذاقها . بل تصبح
لاذ الدنيا كلها أدنى رتبة من لذة هذا الحب الإلهي إذ
تتولى بسلطانه على القلب .

وفي غمار الشعور بهذه المحبة ، قد ينصرف الحب في
بعض الشطحات الخارجة عن سلطان إرادته ، كأن يعلن
هذه في الجنة ونعيمها ، أولاً يتم بالنار وعذابه ، إذ كان
له منصرفاً عن لذائد الدنيا والآخرة ومخاوفها إلى التعلق
بذات الله تعالى والاستغراق في مشاعر الشوق إلى لقائه ،
و لا يريد إلا نعيم القرب من مولاه ولذة النظر إلى
وجهه الكريم .

وربما حملته هذه الحال على التعرض لانتلاءات الله تعالى
بمصاببه ، ليعلن من خلال نجشها ومعافاتها عن مدى حبه
تعالى وعن شدة رضاه بكل ما يأتيه من طرف المحبوب .
ولكن كمال الأدب مع الله تعالى ينافي كل ذلك .
إنما عذر الذين وقعوا في هذه الحال أنهم غلبوا على أمرهم ،
أن مشاعر قلوبهم تغلبت على رقابة أفكارهم .

ولقد كان رسول الله ﷺ أشد الناس حباً لله عز وجل
ومع ذلك فقد كان لا يفتأ يسأل الله العفو والعافية من
المصائب كلها . فإذا نزلت المصيبة رضي بها وصبر عليه
واحتمسها عند الله عز وجل . وكان يسأل الله في دعائه
الجنة ويستعيذ به من النار .

وقد رووا أن أحدهم أنشد يقول ، في غمرة مشاعر
الوجدانية التي سيطرت على قلبه :

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد

أوفى محب بما يرضيك مبتهج

فابتلاه الله تعالى بحصر البول ، وقاله من ذلك عذاب
شديد برح به ، فكان يخرج الى الأطفال في الشارع
يعطيهم الدراهم ويقول لهم : أدعو الله لعنكم الكذاب !

وعلى كل ، فإن هذا الحب ، إذا أجم بلجام الشريعة
كان ذروة المقامات العالية التي يرقى اليها الصالحون والربانيون
وهو أعظم دواء لكل ما قد يتعرض له الانسان في
دنياء من الفتن والهن على اختلافها .

أما إذا أقفر القلب منه فلا بد أن تتسلل إليه قوائص
 شهوات والأهواء وزخارف الدنيا وملهايتها . إذ القلب
 يمكن أن يعيش في فراغ . بل لا بد أن يتعلق به
 شيء ما ، كالمرآة لا بد أن تثبت فيها صورة ما . فإذا
 ينبض بحب فاطر السماوات والأرض ، كان لا بد أن
 ينبض بحب ما دونه بما قد يروق له من مظاهر الكون .
 وعندئذ يعظم عليه وقع المصائب والابتلاءات على
 اختلافها ، لما فيها من معاكسة القلب وأهوائه ، وكلما
 عظم تعلق القلب بتلك الأهواء ، عظم وقع المصائب على
 النفس وضعفت فيها طاقة التحمل والصبر .

من أجل ذلك أجمع علماء التوحيد على أن حجة الله
 ورسوله ركن أساسي في بنية الاسلام والإيمان .

وربما ناقشك في هذا الحق ، من يدعي بأن حجة الله
 تعالى ليست أكثر من طاعته وبأن الحجة القلبية المعروفة
 لا يمكن أن تكون من العبد لربه ، لأن القلب لا يتعلق
 إلا بالمحسوسات والله منزّه عنها .

فاعلم انه ما من عاقل إلا ويعلم بان الحب سائق الى
 الطاعة ، وليس هو الطاعة نفسها . إذ الطاعات تحتاج الى
 ما يحمل الانسان على فعلها ، ولا يحمله على فعلها إلا إيمان
 مشفوع بحب . وبمقدار شدة الحب وغلبته تزداد الطاعة أو
 تقل . ولولا هذه الحقيقة لما تفاوت الصعابة في الطاعات وتحمل
 المشقات مع ما هو معروف من تساويهم في أصل الايمان .
 وليس صحيحاً أن القلب لا يتعلق الا بالمحسوسات . فما
 اكثر ما ينصرف القلب الى محبة معان مجردة لا تتجسد في
 شكل مرئي . ولا محسوس ، كالعالم والكرم والشجاعة
 والرحمة والذكاء .. بل ان للقلب أحوالاً غريبة وعجيبة في
 هذا المجال ، لا يعلم كنهها وأمرارها الا فاطرها العزيز
 الحكيم ، فأني مخلوق هذا الذي يزعم أنه قادر على ضبط
 نوازه و حدود أشواقه .

ومع ذلك كله ، فإن واقع حال الصالحين والربانيين
 الذين امتلأت قلوبهم بحب الله عز وجل أعظم وأبين دليل على
 بطلان هذه الدعوى وشدة مكابرتها للواقع الملموس .

إذا كانت محبة الله ليست أكثر من طاعته ، فما معنى
قول معاذ بن جبل وهو يكابد غمرات الموت : فوعزتك
نك لتعلم أن قلبي يحبك ؟ . . وهل كان شيء آخر غير
قلبه ينبض إذ ذاك بهذه الكلمات ؟ . .

وما معنى قول الله عز وجل وهو يصف النخبة من
مباده : « يحبهم ويحبونه » ؟

والعجب من هؤلاء الناس أنهم ينكرون المجاز في القرآن ،
ويعنعون التأويل في مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش
استوى » ، وقوله « يد الله فوق أيديهم » ، وإن اقتضاه ذلك
تجسيد الله تعالى وجعله شبيهاً ببعض مخلوقاته ، ثم يبادرون
إلى تأويل قوله « ويحبونه » بالطاعة واتباع الأوامر ، دون
أن يكون ثمة أي داع إلى تكلف المجاز والتأويل . فأنتم
لا تدري أي قاعدة هذه التي يعتمدون عليها فيما تقضيم من
تأويل مرة وإمساك عن التأويل أخرى !! . .

والكن الذي يفقه الحب الإلهي ، هو من قد ذاق

فؤاده طعمه !.. أما ذاك الذي كان الدين في كيان
مجرد أفكار تظل حبيسة في عقله ليظل قلبه وقفاً على
مظاهر الدنيا وأهوائها المختلفة ترتع فيه كما تشاء ، فأمر
طبيعي جداً أن لا يفقه شيئاً عن حقيقة المحبة الإلهية
وأثرها في القلب .

خلاصة القول

ويتلخص كل ما ذكرناه في أمرين اثنين :

أولهما : أن تتعرف على ذاتك وحقيقتها قبل كل شيء ،
تدرك أنك عبد بملوك الله عز وجل . فإن معرفة الإنسان
لذاته هي المحور الذي تدور عليه معرفته لكل ما قد يراه
من حوله . وبدون وجود هذا المحور على وضعه القويم ،
تظل سائر أنواع المعرفة الأخرى مهزوزة ومحجوبة عن
العقل وراء كثير من الشكوك والأوهام .

وبمعرد أن تتم معرفتك لذاتك على نحو دقيق سليم ،
تتأوى جميع مشكلاتك الفكرية المختلفة عن الكون
والإنسان والحياة ، وتتجلى لك من ورائها سائر الحقائق
التي شرعناها بتفصيل في الصفحات السابقة وتكسبك تلك
المعرفة عندئذ حياة طيبة تمتد على جميع أيام عمرك . وهي

العهد الذي قطعه الله تعالى على نفسه لعباده ، إذ قال
« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن - فلنحْيِيه
حياة طيبة ، .

وأنظر الى التعبير بالحياة الطيبة ، كم هو شامل ودقيق
فهي قد تكون في ظل فقر أو غنى ، وقد تكون في
آلام وأسقام او صحة وعافية . ولكنها على كل حال
حياة طيبة تذيب بطيها وطأة جميع ما قد يطوف بالعبد
من المحن ومظاهر الآلام . وتلك هي الغاية ، وذلك
مر السعادة . وهو أول الأمور

ثانيتها : أن تعلم بأن هذه الحياة التي تعيشها اليوم
ليست إلا فصلاً قصيراً من قصة الحياة الكاملة التي جعلها
الله عز وجل - من هذا الحيوان الناطق العجيب بطلاً لها
فكل مشهد تبصره عينك في هذا الفصل ، له تنمية
ذبول في الفصل الذي يليه .

ومن ثم ، فإن أحداث هذه الحياة ، لا تقوم تقو
صحيحاً إلا من خلال فهم فصول القصة بأكملها ، وأي -

عليها من خلال الانحصار في فهم هذا الجزء اليسير وحده ،
يعتبر جهلاً بالحقيقة وضرباً من الوم والانخداع .

وإن شئت فقل : إن هذه الحياة التي تعيشها اليوم ،
ليست إلا رقعة صغيرة في لوحة كبرى لمنظر شامل عظيم
لهيات أن تدرك قيمة هذه الرقعة أو تفهم شيئاً من
موقعها ومضمونها إلا من خلال رؤية مستوعبة دقيقة الى
اللوحة بأكملها .

وإنما شأن من ينتقد حكمة الخالق جل جلاله ، عندما
يبصر من حوله مظاهر البؤس والآلام ، كشأن ذاك الذي
يبصر الفصل الاول من رواية على المسرح ، ثم يسرع
ليحكم عليها ، من خلال ذلك الفصل وحده بالفساد والاضطراب
و فقد معنى العدالة في وحيها ومفهومها .. أو كالذي
يدنو فيحلق في رقعة صغيرة من لوحة رائعة عظيمة
أبدعتها ريشة فنان ، فيحكم عليها من خلال ما يبصره فيها
من الخطوط المتموجة والألوان المضطربة المتداخلة ..

ومن أعجب العجب أن يوقن إنسان بوجود الله تعالى

وبكونه إلهاً حكيماً يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه
عن جميع النقائص ، ثم لا يؤمن بهذه الحقيقة ، بل يصر
على أن هذه الحياة الدنيا هي المبدأ والمنتى ، وأنها مستغنى
على أحداثها المتتورة وصراعاتها المطلقة ، فيبقى 'الظالم ظالماً
دون أن يعاقب على ظلمه ، ويبقى المظلوم مظلوماً دون
أن ينال شيئاً من حقه ، وتختنق العدالة تحت حكم الله
تعالى وفي ظل رقابته ضمن رياح من العشوائية العاتية !
أجل .. إن من أعجب العجب أن يوقن الإنسان
بوجود الله عز وجل وعظيم حكمته ، ثم يصر مع ذلك
على هذا الاعتقاد !

إن طفلاً من عقلاء الناس ، لا يمكن أن يؤلف في
مدرسته مسرحية عابثة بهذا الشكل . أفؤلف الله الحكيم
الحبيب قصة كونه العظيم هذا على مثل هذا العبث العجيب
الذي يتنزه عنه الأطفال .

وإن من أعجب العجب أن يتشبث الإنسان بهذه العقيدة

من عبث الحياة وعشوائيتها حتى وهو يسمع تحذير الله له
من الوقوع في هذا الهم الخطير :

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ،
فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم)
المؤمنون : ١١٤ - ١١٥

(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ، لو
أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين)
الأنبياء : ١٦ - ١٧

(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم
نجعل المتقين كالفجار) ص : ٢٧ - ٢٨

★ ★ ★

يا أخى القارىء :

تأكد أنه سوف يتم مرور الناس على معبر هذه الدار
التي تعيش فيها . ولسوف يقوم الناس لرب العالمين
وستكامل حينئذ عناصر القصة . فما من منكوب صاحب
مسلم كنت تتألم إشفافاً عليه في الدنيا ، إلا وتتمنى أن
لو كنت مكانه في الآخرة ، وما من سعيد منعم مسرف
على نفسه في الدنيا ، إلا وتشفق على ما هو فيه من بؤس
وضنك في الآخرة .

ولسوف تتفسر لديك إذ ذاك الأحداث الغامضة التي
تمر بك اليوم .

ولسوف تسمع صوت الحقيقة ينبض به الزمان والمكان
كله : (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم
إن الله سريع الحساب) .

وخير من كل هذا الذي سردته عليك في رحلة هذه
الكتاب : أن أضع بين يديك كلمات رائعة جامعة لنطقهم
رسول الله ﷺ ، فأبدع فيها صورة مختصرة صغيرة عن

هذه الحياة بأكملها ، وأخرج منها أمام عينيك نموذجاً
غيراً لخط هذه الرحلة الإنسانية من أولها الى آخرها .
سمع بأذن حرة واعية :

« ألا يا رب نفس طامعة ناعمة في الدنيا ، جائعة
ريّة يوم القيامة ، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا
ناعمة ناعمة يوم القيامة ، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها
مكرّم ، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرّم ، ألا
يا رب متخوض ومتنعم فيما آفاه الله على رسوله ما له عند
الله من خلاق . ألا وإن عمل الجنة حزنٌ بريرة ألا وإن
عمل النار سهلٌ بسهوة ، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت
مزنناً طويلاً ، (١) .

---

(١) رواه البيهقي والديلمي في مسند الفردوس وابن سعد
في الطبقات ، وحزن أي طريق ذو شدة وعقبات . والبريرة
الملك المنقطع ، والسهل الأرض المستوية . والسهوة الأرض ذات
الترية البينة .

وأخيراً . . فإن كان شيء من هذا الكلام كله لم يقنعك
بعد ، فاعلم أنك في شك من وجود الله تعالى . وخبر
لك إذن أن تعيد النظر بدقة وحذر في فكرتك عن
عز وجل ، من أن تضع الوقت وترهق النفس فـ
لا طائل فيه .

أبحاث الكتاب

مقدمة الطبعة الثانية	٥
مقدمة الطبعة الاولى	٩
هل السائل مؤمن بالله ؟	١٥
ما معنى المحنة ؟	٢٠
سبيلان لا ثالث لهما	٢٧
سر هذا كله	٣٢
ينبوع التكاليف والمشقات	٣٦
الذين لا يفهمون هذا الكلام	٤١
لا عبرة بعرض الدنيا	٤٩
على أي أساس يتنوع الابتلاء ؟	٧٠
منطق العبودية	٨٣
ومنطق الحب	٩٢
خلاصة القول	١٠٢

أبحاث في الفقه

هي سلسلة تعالج أم المشكلات التي تشغل بال الجيل المثقف اليوم ، من فكرية أو دينية أو اجتماعية ، تكتب بطريقة مبسطة وموجزة ، بحيث يستفيد منها أكثر فئات الناس على اختلاف طبقاتهم وتنوع ثقافتهم .

ومكتبة الفارابي ، تلتزم تجاه قرائها بالمضي في اصدار هذه السلسلة ، على هذا المستوى ، مستعينة بأقلام صفوة كتاب هذا العصر ، وأبرز مفكريه وعلمائه .

وقد صدر منها الكتب التالية

- ١ - باطن الاثم الخطر الاكبر في حياة المسلمين
- ٢ - الانسان وعدالة الله في الأرض
- ٣ - منهج تربوي فريد في القرآن
- ٤ - إلى كل فتاة تؤمن بالله
- ٥ - الاسلام ومشكلات الشباب
- ٦ - من هو سيد القدر في حياة الانسان

وجميعها من تأليف الدكتور

محمد سعيد رمضان البوطي